

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً

آنانکه برد علوی ماحمله میکنند	وز راه جیل عریضه با برد میکنند
گر یک نظر کنند درین نسخه کتاب	هست این یقین که ترک عبادت میکنند
باور نمیکنم که نیایند عذر خواه	وین امر دیگر است که ترک حیا کنند

برایین احمدیه

چشم (۵)

ملقب

بکبراهین الاحمد علی حقیقه کتاب الله القرآن والنبوة المحمدیه

مؤلف

حضرت اقدس مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدًا وَنُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دیباچہ پنجم حصہ برائین احمدیہ

بسم اللہ کہ آخر اس کتاب کا مکمل شد بفضلِ اُن جناب

الابعد واضح ہو کہ یہ برائین احمدیہ کا پانچواں حصہ ہے کہ جو اس دیباچہ کے بعد لکھا جائیگا
 خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے ایسا اتفاق ہوا کہ چار حصے اس کتاب کے چھپ کر پھر
 تھینا تیس برس تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا۔ اور عجیب تر یہ کہ اسی کے قریب
 اس مدت میں میں نے کتابیں تالیف کیں جن میں سے بعض بڑے بڑے حجم کی تھیں لیکن
 اس کتاب کی تکمیل کیلئے توجہ پیدا نہ ہوئی اور کئی مرتبہ دل میں یہ درد پیدا بھی ہوا کہ
 برائین احمدیہ کے ملتوی رہنے پر ایک زمانہ دراز گزر گیا مگر باوجود کوششِ بلیغ
 اور باوجود اس کے کہ خرید و بدل کی طرف سے بھی کتاب کے مطالبہ کے لئے سخت کھاح
 ہوا اور اس مدتِ مدید اور اس قدر زمانہ التوائیں غافلوں کی طرف سے بھی وہ اعتراف
 مجھ پر ہوئے کہ جو بدلتی اور بد زبانوں کے گندے حد سے زیادہ آلودہ تھے اور بوجہ
 امتدادِ مدت و حقیقت وہ دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے مگر پھر بھی قصہ و قدر
 کے مصالح نے مجھے یہ توفیق نہ دی کہ میں اس کتاب کو پورا کر سکتا اس ظاہر ہے

۲

کہ قضا و قدر و حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کے احاطہ سے باہر نکل جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے بلکہ اس بات کے تصور سے دل درد مند ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس کتاب کے خریدار تھے اس کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی دنیا سے گزر گئے۔ مگر علیہا کہ میں لکھ چکا ہوں انسان تقدیر الہی کے ماتحت ہے اگر خدا کا ارادہ انسان کے ارادہ کے مطابق نہ ہو تو انسان ہزار جدوجہد کرے اپنے ارادہ کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب خدا کے ارادہ کا وقت آ جاتا ہے تو وہی امور جو بہت مشکل نظر آتے تھے نہایت آسانی سے میسر آ جاتے ہیں۔

اسجگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے تمام کاموں میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تو اس عظیم الشان دینی خدمت کی کتاب میں جس میں اسلام کے تمام مخالفوں کا رد مقصود تھا کیا حکمت تھی کہ وہ کتاب نچھینا تیس برس تک مکمل ہونے سے معروض التوا میں رہی۔ اس کا جواب خدا ہی بہتر جانتا ہے کوئی انسان اس کے تمام بےیدوں پر محیط نہیں ہو سکتا مگر جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ براہین احمدیہ کے ہر چہار حصے کے جو شائع ہو چکے تھے وہ ایسے امور پر مشتمل تھے کہ جب تک وہ امور ظہور میں نہ آ جاتے تب تک براہین احمدیہ کے ہر چہار حصہ کے دلائل غنئی اور مستور رہتے اور ضرور تھا کہ براہین احمدیہ کا لکھنا اس وقت تک ملتوی رہے جتنک امداد و زما سے وہ سربستہ امور مکمل جائیں اور جو دلائل اُن حصوں میں درج ہیں وہ ظاہر ہو جائیں کیونکہ براہین احمدیہ کے ہر چہار حصوں میں جو خدا کا کلام یعنی اس کا الہام جا بجا مستور ہے جو اس عاجز پر ہوا وہ اس بات کا محتاج تھا جو اس کی تشریح کی جائے اور نیز اس بات کا محتاج تھا کہ جو پیشگوئیاں اس میں صریح ہیں اُن کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ پس اس لئے خدائے حکیم و علیم نے اس وقت تک براہین احمدیہ کا چھپنا ملتوی رکھا کہ جب تک وہ تمام پیشگوئیاں ظہور میں آ گئیں۔ اور یاد رہے کہ

کسی مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لئے یعنی اس بات کے ثبوت کے لئے کہ وہ مذہب منجانب اللہ ہے دو قسم کی فتح کا اس میں پایا جانا ضروری ہے۔

اول یہ کہ وہ مذہب اپنے عقائد اور اپنی تعلیم اور اپنے احکام کی رُو سے ایسا جامع اور اکمل اور اتم اور نقص سے دور ہو کہ اس سے بڑھ کر عقل تجویز نہ کر سکے۔ اور کوئی نقص اور کمی اُس میں دکھلائی نہ دے۔ اور اس کمال میں وہ ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہو یعنی ان خوبیوں میں کوئی مذہب اُس کے برابر نہ ہو۔ جیسا کہ یہ دعویٰ قرآن شریف نے آپ کیا ہے کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔ یعنی آج میں نے تمہارے لئے اپنا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا۔ اور میں نے پسند کیا کہ اسلام تمہارا مذہب ہو۔ یعنی وہ حقیقت جو اسلام کے لفظ میں پائی جاتی ہے جس کی تشریح خود خدا تعالیٰ نے اسلام کے لفظ کے بارہ میں بیان کی ہے اس حقیقت پر تم قائم ہو جاؤ۔ اس آیت میں صریح یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی۔ پس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا یہ اُسی کا حق تھا اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا جیسا کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہے کہ توریت اور انجیل دونوں اس دعوے سے دست بردار ہیں۔

کیونکہ توریت میں خدا تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی قائم کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو شخص اس کے کلام کو نہ سنیں گا میں اس سے مطالبہ کر دوں گا۔ پس صاف ظاہر ہے کہ اگر آئندہ زمانہ کی ضرورتوں کی رُو سے توریت کا سننا کافی ہوتا تو کچھ ضرورت نہ تھی کہ کوئی اور نبی آتا۔ اور مواخذہ الہیہ سے مخلصی پانا اُس کلام کے سننے پر موقوف ہوتا جو اُس پر نازل ہوتا۔ ایسا ہی انجیل نے کسی مقام میں دعویٰ نہیں کیا کہ انجیل کی تعلیم کامل اور جامع ہے بلکہ صاف اور

۳۴

کھلا کھلا اقرار کیا ہے کہ تود بہت سی باتیں قابل بیان تھیں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب فارقلیط آئیگا تو وہ سب کچھ بیان کرینگا ناب دیکھنا چاہیئے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی توریت کو ناقص تسلیم کر کے آنے والے نبی کی تعظیم کی طرف توجہ دلائی ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی تعظیم کا نامکمل ہونا قبول کر کے یہ عذر پیش کر دیا کہ ابھی کامل تعظیم بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن جب فارقلیط آئیگا تو وہ کامل تعظیم بیان کر دینگا مگر قرآن شریف نے توریت اور انجیل کی طرح کسی دوسرے کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اپنی کامل تعظیم کا تمام دنیا میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کامل تعظیم کا دعویٰ کرنے والا صرف قرآن شریف ہی ہے۔ اور ہم اپنے موقعہ پر بیان کر چکے کہ عیسا کہ قرآن شریف نے دعویٰ کیا ہے ویسا ہی اُس نے اس دعویٰ کو پورا کر کے دکھلا بھی دیا ہے اور اُس نے ایک ایسی کامل تعظیم پیش کی ہے جس کو نہ توریت پیش کر سکی اور نہ انجیل بیان کر سکی پس اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لئے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ وہ تعظیم کدوسے ہر ایک مذہب کو فتح کر نوالا ہے۔ اور کامل تعظیم کے لحاظ سے کوئی مذہب اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

دوہم۔ پھر دوسری قسم فتح کی جو اسلام میں پائی جاتی ہے جس میں کوئی مذہب اس کا شریک نہیں اور جو اس کی سچائی پر کامل طور پر مہر لگاتی ہے اُس کی زندہ برکات اور معجزات ہیں جن سے دوسرے مذاہب بکلی محروم ہیں۔ یہ ایسے کامل نشان ہیں کہ ان کے ذریعہ سے نہ صرف اسلام دوسرے مذاہب پر فتح پاتا ہے بلکہ اپنی کامل روشنی دکھلا کر دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یاد رہے کہ پہلی دلیل اسلام کی سچائی کی جو ابھی ہم کچھ چکے ہیں یعنی کامل تعظیم وہ درحقیقت اس بات کے سمجھنے کے لئے کہ مذہب اسلام منجانب اللہ ہے ایک کھلی کھلی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایک متعصب منکر جس کی نظر

باریک بین نہیں ہے کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک کامل تعلیم بھی ہو اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ پس اگرچہ یہ دلیل ایک دانا طالب حق کو بہت سے شکوک سے مخلصی دیکر یقین کے نزدیک کر دیتی ہے لیکن تاہم جب تک دوسری دلیل مذکورہ بالا اس کے ساتھ متفق اور پیوستہ نہ ہو کمال یقین کے مینار تک نہیں پہنچا سکتی۔ اور ان دونوں دلیلوں کے اجتماع سے سچے مذہب کی روشنی کمال تک پہنچ جاتی ہے اور اگرچہ سچا مذہب ہزار ہا آثار اور انوار اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن یہ دونوں دلیلیں بغیر حاجت کسی اور دلیل کے طالب حق کے دل کو یقین کے پانی سے سیراب کر دیتی ہیں اور مکذّبوں پر پورے طور پر تمام حجت کر تی ہیں۔ اس لئے ان دو قسم کی دلیلوں کے موجود ہونے کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ اور میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اثبات حقیقت اسلام کے لئے یقین سو دلیل براہین احمدیہ میں نکھوں۔ لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دو قسم کے دلائل ہزار ہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔ پس خدا نے میرے دل کو اس ارادہ سے پھیر دیا اور مذکورہ بالا دلائل کے نکھنے کے لئے مجھے شرح صدر عنایت کیا۔ اگر میں کتاب براہین احمدیہ کے پورا کرنے میں جلدی کرتا تو ممکن نہ تھا کہ اس طریق سے اسلام کی حقانیت لوگوں پر ظاہر کر سکتا۔ کیونکہ براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو اسلام کی سچائی پر قوی دلیل ہیں مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے وہ موعودہ نشان کھلے کھلے طور پر دنیا پر ظاہر ہوتے۔ ہر ایک دانشمند سمجھ سکتا ہے کہ معجزات اور نشانوں کا مکھنا انسان کے اختیار میں نہیں اور دراصل یہی ایک بڑا ذریعہ سچے مذہب کی شناخت کا ہے کہ اس میں برکات اور معجزات پائے جائیں کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے صوف کامل تعلیم کا ہونا سچے مذہب کے لئے پوری پوری اور مکمل مکمل علامت نہیں ہے جو تسلی کے انتہائی درجہ تک پہنچا سکے۔ سو میں انشاء اللہ تعالیٰ

یہی دونوں قسم کے دلائل اس کتاب میں بکھکر اس کتاب کو پورا کروں گا۔ اگرچہ برہن احمدیہ کے گذشتہ حصوں میں نشانوں کے ظہور کا وعدہ دیا گیا تھا مگر میرے اختیار میں نہ تھا کہ کوئی نشان اپنی طاقت سے ظاہر کر سکتا۔ اور کئی باتیں پہلے حصوں میں تھیں جن کی تشریح میری طاقت سے باہر تھی لیکن جب تیسری برہن کے بعد وہ وقت آگیا تو تمام مسائل خدا تعالیٰ کی طرف سے میسر آ گئے اور موافق اُس وعدہ کے جو برہن احمدیہ کے پہلے حصوں میں درج تھا قرآن شریف کے معارف اور حقائق میرے پرکھو لے گئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ الرحمن علم القرآن ایسا ہی بڑے بڑے نشان ظاہر کئے گئے۔

جو لوگ سچے دل سے خدا کے طالب ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعہ سے ہی میسر آ سکتی ہے اور خدا کو خدا کے ساتھ ہی شناخت کر سکتے ہیں۔ اور خدا اپنی حجت آپ ہی پوری کر سکتا ہے انسان کے اختیار میں نہیں اور انسان کبھی کسی میلہ سے گناہ سے بیزار ہو کر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ معرفت کاملہ حاصل نہ ہو۔ اور سمجھ کہ کوئی کفارہ مغفید نہیں اور کوئی طریق ایسا نہیں جو گناہ سے پاک کر سکے بجز اُس کامل معرفت کے جو کامل محبت اور کامل خوف کو پیدا کرتی ہے۔ اور کامل محبت اور کامل خوف یہی دونوں چیزیں ہیں جو گناہ سے رکتی ہیں کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھڑکتی ہے تو گناہ کے خس و خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندی آگ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتیں۔ غرض انسان نہ بدی سے رُک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ کامل معرفت اُس کو نصیب نہ ہو اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دیئے جائیں۔ یہی ایک ایسا ذریعہ سچے مذہب کی شناخت کا ہے جو تمام مخالفوں کا مُنہ بند کر دیتا ہے اور ایسا مذہب جو مذکورہ بالا دونوں قسم کے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے یعنی ایسا مذہب کہ

تعلیم اُس کی ہر ایک پہلو سے کامل ہے جس میں کوئی فروگزاشت نہیں اور نیز یہ کہ خدا نشانوں اور معجزات ذریعہ اُس کی بچائی کی گواہی دیتا ہے اُس مذہب کو وہی شخص چھوڑتا ہے جو خدا تعالیٰ کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا اور روزِ آخرت پر چند روزہ زندگی اور قوم کے جھوٹے تعلقات کو مقدم کر لیتا ہے۔ وہ خدا جو آج بھی ایسا ہی قادر ہے جیسا کہ آج سے دس ہزار برس پہلے قادر تھا۔ اُس پر اسی صورت سے ایمان حاصل ہو سکتا ہے کہ اُس کی تازہ برکات اور تازہ معجزات اور قدرت کے تازہ کاموں پر علم حاصل ہو۔ ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وہ خدا نہیں ہے جو پہلے تھا یا اُس میں وہ طاقتیں اب موجود نہیں ہیں جو پہلے تھیں۔ اسلئے ان لوگوں کا ایمان کچھ بھی چیز نہیں جو خدا کے تازہ برکات اور تازہ معجزات کے دیکھنے سے محسوس ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اُس کی طاقتیں آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں۔

بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ جو براہین احمدیہ کے قویہ حصے کے چھاپنے میں تئیس برس تک التوا رہا یہ التوا بے معنی اور فضول نہ تھا بلکہ اس میں یہ حکمت تھی کہ تا اُس وقت تک پنجم حصہ دنیا میں شائع نہ ہو جب تک کہ وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں جن کی نسبت براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں پیشگوئیاں ہیں کیونکہ براہین احمدیہ کے پہلے حصے عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پنجم حصہ کا عظیم الشان مقصد یہی تھا کہ وہ موعودہ پیشگوئیاں ظہور میں آجائیں۔ اور یہ خدا کا ایک خاص نشان ہے کہ اُس نے محض اپنے فضل سے اس وقت تک مجھے زندہ رکھا ہے تاکہ وہ نشان ظہور میں آگئے۔ تب وہ وقت آگیا کہ پنجم حصہ لکھا جائے اور اس حصہ پنجم کے وقت جو نصرت حق ظہور میں آئی ضرور تھا کہ بطور شکر گزارِ اِی کے اس کا ذکر کیا جاتا۔ سو اس امر کے اظہار کے لئے میں نے براہین احمدیہ کے پنجم حصہ کے لکھنے کے وقت جس کو درحقیقت اس کتاب کا نیا جنم کہنا چاہیئے اس حصہ کا نام نصرت الحق بھی رکھ دیا تا وہ نام ہمیشہ کے لئے اس بات کا نشان ہو

کہ باوجود صد ہا عوائل اور موانع کے محض خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد نے اس حصہ کو خلعت وجود بخشا۔ چنانچہ اس حصہ کے چند اوائل ورق کے ہر ایک صفحہ کے سر پر نصوت الحق لکھا گیا مگر پھر اس خیال سے کہ تا یاد دلایا جائے کہ یہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے پہلے چار حصے طبع ہو چکے ہیں بعد اسکے ہر ایک سر صفحہ پر براہین احمدیہ کا حصہ پنجم لکھا گیا۔ پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر لکھنا دیا گیا۔ اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اسلئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔

دوسرا سبب اس القوا کا جو تینیس برس تک حصہ پنجم لکھا نہ گیا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اُن لوگوں کے دلی خیالات ظاہر کرے جن کے دل مرض بدگمانی میں مبتلا تھے اور ایسا ہی ظہور میں آیا۔ کیونکہ اس قدر دیر کے بعد علم طبع لوگ بدگمانی میں بڑھ گئے۔ یہاں تک کہ بعض ناپاک فطرت گایوں پر اُتر آئے اور چار حصے اس کتاب کے جو طبع ہو چکے تھے کچھ تو مختلف قیمتوں پر فروخت کئے گئے تھے اور کچھ مفت تقسیم کئے گئے تھے۔ پس جن لوگوں نے قیمتیں دی تھیں اکثر نے گالیاں بھی دیں اور اپنی قیمت بھی واپس لی۔ اگر وہ اپنی جلد بازی سے ایسا نہ کرتے تو اُن کے لئے اچھا ہوتا۔ لیکن اس قدر دیر سے اُن کی فطرتی حالت آدمائی گئی۔

اس دیر کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ تا خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر کرے کہ یہ کاروبار اُس کی مرضی کے مطابق ہے اور یہ تمام الہام جو براہین احمدیہ کے حصوں سابقہ میں لکھے گئے ہیں یہ اُسی کی طرف سے ہیں نہ انسان کی طرف سے۔ کیونکہ اگر یہ کتاب خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی اور یہ تمام الہام اُس کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ امر خدائے عادل و مقدوس کی عادت کے برخلاف تھا کہ جو شخص

اُس کے نزدیک مفتری ہے اور اُس نے یہ گناہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اُس کا نام وحی اللہ اور خدا کا الہام رکھا ہے اس کو تیس برس تک ہمت دے تا وہ اپنی کتاب برائین احمدیہ کے باقیماندہ حصہ کو جہاں تک ارادہ الہیم ہو اور نہ صرف اسی قدر بلکہ خدا اُس پر یہ بھی احسان کرے کہ جو باتیں اس تکمیل کے لئے انسانی اختیار سے باہر تھیں ان کو اپنی طرف سے انجام دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ یہ معاملہ نطف احسان کا نہیں کرتا جس کو جانتا ہے کہ وہ مفتری ہے۔ پس اس قدر دیر اور التوا سے یہ نشان بھی ظہور میں آگیا کہ نصرت اور حمایت الہی میری نسبت ثابت ہو گئی۔ اس لمبی مدت میں بہت سے کافر اور دجال اور کذاب کہنے والے جو مجھے دائرہ اسلام سے خارج کرتے تھے اور مباہلہ کے رنگ میں جھوٹے پردے عائن کرتے تھے دنیا سے گزر گئے مگر خدا نے مجھے زندہ رکھا اور میری وہ حمایت کی کہ جھوٹوں کا تو کیا ذکر ہے دنیا میں بہت ہی کم بچے اور راستباز گذرے ہونگے جن کی ایسی حمایت کی گئی ہو۔ پس یہ خدا کا کھلا کھلا نشان ہے کہ اُن کے لئے جو آنکھ بند نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو قبول کرنے کے لئے طیارہ ہیں۔

میرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جس کی کلام سے ہمیں اُس کا بلا نشان
 ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں
 وہ اپنے منہ کا آپ ہی اُٹینہ ہو گیا
 ہر سینہ شک سے دھو دیا ہر دل بدل دیا
 شیطان کا کمر و دوسو سہ بیکار ہو گیا
 وہ رہ جو دل کو پاک و مطہر بناتی ہے
 وہ راہ جو جامِ پاک یقین کا پلاتی ہے
 وہ رہ جو اُس کے پانے کی کال بیل ہے
 جتنے شکوک و شبہ تھے سب کو مٹا دیا
 ظلمت جو تھی دلوں میں وہ سب نور ہو گئی
 چلنے لگی نسیم عنایاتِ یار سے

ہے شکر رب عزوجل خارج از بیان
 وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں
 اُس سے ہمارا پاک دل وسیع ہو گیا
 اُس نے درختِ دل کو معیار کا پھل دیا
 اُس سے خدا کا چہرہ نمودار ہو گیا
 وہ رہ جو ذاتِ عزوجل کو دکھاتی ہے
 وہ رہ جو یارِ گم شدہ کو کھینچ لاتی ہے
 وہ رہ جو اُس کے ہونے پہ محکم دِل ہے
 اُس نے ہر ایک کو وہی رستہ دکھا دیا
 افسردگی جو سینوں میں تھی دُور ہو گئی
 جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے

جلد سے لڑتے ہوئے اس کے پٹ گئی
 جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہونے لگے
 مروجوں اُس کی پردہ و سادوں کے پھٹ گئے
 قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے
 جو لوگ شک کی سردیوں سے تھر تھرتے ہیں
 دنیا میں جھگڑتے مذاہب کا شور و شر
 پر یہ کلام نورِ خدا کو دکھاتا ہے
 جس میں کامرانی قصوں پر سارا مدار ہے
 سچ پوچھیے تو قصوں کا کیا اعتبار ہے
 ہے دیں وہی کہ صرف وہ اک قصہ گو نہیں
 ہے دیں وہی کہ جس کا خدا آپ جو عیاں
 جو معجزات سننے ہو قصوں کے رنگ میں
 جتنے میں فرقے سب کا یہی کاروبار ہے
 پر اپنے میں کا کچھ بھی دکھاتے نہیں نشان
 گویا اب اُس میں طاقت و قدر نہیں رہی
 یا یہ کہ اب خدا میں وہ حجت نہیں رہی
 ایسا گماں خطا ہے کہ وہ ذات پاک ہے

عشقِ خدا کی لگ ہر اک دل میں اٹ گئی
 پہل اس قدر پڑا کہ وہ میوؤں سے لگ گئے
 جو کفر و فسق کے ٹیلے تھے کٹ گئے
 بے اُس کے معرفت کا چین نا تمام ہے
 اس آفتاب وہ عجب دھوپ پاتے ہیں
 سب قصہ گو میں نور نہیں ایک ذہ بھر
 اسکی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے
 وہ دیں نہیں ہے ایک فسانہ گزار ہے
 قصوں میں جھوٹ اور خطا بے شمار ہے
 زندہ نشانوں سے ہے دکھاتا رہے یقیں
 خود اپنی قدرتوں سے دکھاوے کہ ہے کہاں
 انکو تو پیش کرتے ہیں جب بحثِ فحش میں
 قصوں میں معجزوں کا بیاں بار بار ہے
 گویا وہ ربِ ارض و سما ہے نا تو اں
 وہ سلطنت وہ زور و شوکت نہیں رہی
 نیت بدل گئی ہے وہ شفقت نہیں رہی
 ایسے گماں کی نوبت آخر ہلاک ہے

مچ ہے یہی کہ ایسے مذاہب ہی مر گئے
 پابند ایسے دینوں کے دنیا پرست ہیں
 مقصود ان کا جینے سے دنیا کمانا ہے
 تم دیکھتے ہو کیسے دلوں پر ہیں فن کے رنگ
 وہ دین ہی چیز کیا ہے کہ جو رہنما نہیں
 پھر اس سے سچی راہ کی غفلت ہی کیا رہی
 نور خدا کی اس میں علامت ہی کیا رہی
 لوگو! سنو! کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں
 مردہ پرست ہیں وہ جو قصہ پرست ہیں
 بن دیکھے دل کو دستو پڑتی نہیں ہے کل
 کچھ کم نہیں یہودیوں میں یہ کہانیاں
 ہر دم نشانِ تانہ کا محتاج ہے بشر
 کیونکر ملے فسانوں سے وہ دلبرِ اذل
 قصوں کا یہ اثر ہے کہ دل پر فساد ہے
 دنیا کی حرص و آرز میں یہ دل ہیں مر گئے
 اے سونے والو جاگو کہ وقت بہا رہے
 کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں بلا

اب فن میں کچھ نہیں کہ جاں سے گز گئے
 غافل میں ذوقِ یار سے دنیا میں مست ہیں
 مومن نہیں ہیں وہ کہ قدمِ فاسقانہ ہے
 دنیا ہی ہو گئی ہے غرضِ دین کے آئے ننگ
 ایسا خدا ہے اس کا کہ گویا خدا نہیں
 اور خاص وجہِ مغفوتِ قلت ہی کیا رہی
 توحیدِ خشک رہ گئی نعمت ہی کیا رہی
 جس میں ہمیشہ عبادتِ قدرت نما نہیں
 پس اس لئے وہ خوردِ ذل و شکست ہیں
 قصوں سے کیسے پاک ہو یہ نفس پر خلل
 پر دیکھو کیسے ہو گئے شیطان سے ہم ملاں
 قصوں کے معجزات کا ہوتا ہے کب اثر
 گر اک نشان ہو کتنا سب زندگی کا پھل
 یہاں زباں پر سینہ میں حق سے عناد ہے
 غفلت میں ساری عمر بسر اپنی کر گئے
 اب دیکھو آگے قدم ہمارے وہ یار ہے
 نصرت کے ایسے جینے پہ گر اس سے میں جدا

اُس مُرخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا
 اے حُب جاہ والو یہ رہنے کی جا نہیں
 دیکھو تو جا کے اُن کے مقابلہ کو اک نظر
 اک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے
 اک دن تمہارا لوگ جنازہ اٹھائیں گے
 اے لوگو! بیش دنیا کو ہرگز وفا نہیں
 سوچو کہ باپ دادے تمہارے کدھر گئے
 وہ دن بھی ایک دن تمہیں یاد و نصیب
 ڈھونڈو وہ راہ جس کے دل دینہ پاک ہو
 ملتی نہیں عزیز و فقط قصوں سے یہ راہ
 وہ خودی ہے جس میں فقط قصہ جاتا ہیں
 صد حیف اس زمانہ میں قصوں پہ ہے مدا
 پر نقد معجزات کا کچھ بھی نشان نہیں
 دنیا کو ایسے قصوں نے یکسر تہ کیا
 جس کو تلاش ہے کہ ملے اُس کو کردگار
 اُسکا تو فرض ہے کہ وہ ڈھونڈ خدا کا نور
 تا اُس کے دل پہ نوبہ نقیص کا نزول ہو

۵

جنت بھی ہے یہی کہ ملے یاد آشنا
 اس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں
 سوچو کہ اب سلف میں تمہارے گئے کدھر
 اک دن یہ صبح زندگی کی تم پہ شام ہے
 پھر دفن کر کے گھر میں تاسف اُٹھیں گے
 کیا تم کو خوفِ مرگ و خیالِ فنا نہیں
 کس نے بلا لیا وہ سبھی کیوں گذر گئے
 خوش مت رہو کہ کوچ کی نوبت قریب ہے
 نفسِ دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو
 وہ روشنی نشانوں سے آتی ہے گاہ گاہ
 اُن سے رہیں الگ جو سعید القضا ہیں
 قصوں پہ سارا دین کی سچائی کا انحصار
 پس یہ خدائے قصہ خدائے جہاں نہیں
 مُشرک بنا کے کُفر دیا روسیہ کیا
 اُس کیلئے حرام جو قصوں پہ ہو تار
 تاہم وہ شک و شبہ سبھی اُسکے دل سے دور
 تا وہ جنابِ عز و جل میں قبول ہو

قصوں سے پاک ہونا کبھی کیا مجال ہے
 قصوں سے کب نجات ملے ہے گناہ سے
 مردہ سے کب اُمید کہ وہ زندہ کر سکے
 وہ نہ جو ذاتِ عز و جل کو دکھاتی ہے
 وہ نہ جو یارِ گم شدہ کو ڈھونڈ لاتی ہے
 وہ تازہ قدیں جو خدا پر دلیل ہیں
 ظاہر ہے یہ کہ قصوں میں اُن کا اثر نہیں
 اُس بے نشان کی چہرہ نمائی نشان سے ہے
 کوئی بتائے ہم کو کہ غیروں میں یہ کہاں
 یہ ایسے مذہبوں میں کہاں ہے دکھائیے
 جب سے کہ قہقہے ہو گئے مقصودِ راہ میں
 تم دیکھتے ہو قوم میں عفت نہیں رہی
 مومن کے جو نشان ہیں وہ حالت نہیں رہی
 اُک سیل چل رہا ہے گناہوں کا زور سے
 کیوں بڑھ گئے زمین پر بڑے کام اسقدر
 کیوں اب تہا رِ دل میں وہ صدق و صفا نہیں
 کیوں زندگی کی چال سبھی ناسفانہ ہے

سچ جانو یہ طریق سرِ اسرِ محال ہے
 ممکن نہیں وصلِ خدا ایسی راہ سے
 اُس سے تو خود محال کہ رہ بھی گز سکے
 وہ نہ جو دل کو پاک و مطہر بناتی ہے
 وہ نہ جو جامِ پاک یقین کا پلاتی ہے
 وہ زندہ طاقتیں جو یقین کی سیل میں
 افسانہ گو کو راہِ خدا کی خبر نہیں
 سچ ہے کہ سب ثبوتِ خدائی نشان سے ہے
 قصوں کی چاشنی میں حلاوت کا کیا نشان
 ورنہ گزافِ قصوں پہ ہرگز نہ جائیے
 آگے قدم ہے قوم کا ہر دم گناہ میں
 وہ صدق وہ صفا وہ طہارت نہیں رہی
 اُس یارِ بے نشان کی محبت نہیں رہی
 سُننے نہیں ہیں کچھ بھی معاصی شور سے
 کیوں ہو گئے عزیزو! یہ سب لوگ کور و کر
 کیوں اسقدر ہے فسق کہ خوفِ دِ حیا نہیں
 کچھ اُک نظر کرو کہ یہ کیسا زمانہ ہے

اس کا سبب یہی ہے کہ غفلت ہی چھا گئی
 تقویٰ کے جامے جتنے تھے سب چاک ہو گئے
 ہر دم کے غبت و فسق سے دل پر پرکاجاب
 جس کو خدائے عزوجل پر یقین نہیں
 پردہ سعید جو کہ نشاںوں کو پاتے ہیں
 وہ اُس کے ہو گئے ہیں اُسی سے وہ جیتے ہیں
 جس سے کوئی لیا ہے وہ اُس سے سے مست ہیں
 کچھ ایسے مست ہیں وہ بُرخِ خوب یار سے
 اُن سے خدا کے کام سبھی معجزانہ ہیں
 اُنکو خدا نے غیروں سے بخشی ہے اقیاز
 جبے شمنوں کے ہاتھ سے وہ تنگ آتے ہیں
 جب اُن کے ارے کیسے چل چلتے ہیں
 تب وہ خدائے پاک نشاں کو دکھاتا ہے
 کہتا ہے یہ تو بندہ عالی جناب ہے
 اُس ذات پاک سے جو کوئی دل لگاتا ہے
 جنکو نشانِ حضرتِ باری ہوا نصیب
 کیسے گئے کچھ ایسے کہ دنیا سے ہو گئے

دنیا سے دُھل کی دل میں محبت سما گئی
 جتنے خیال دل میں تھے ناپاک ہو گئے
 اُنکو کس اُن کی چُھپ گیا ایماں کا آفتاب
 اُس بد نصیب شخص کا کوئی بھی دیں نہیں
 وہ اُس سے بل کے دل کو اُسی سے ملاتے ہیں
 ہر دم اُسی کے ہاتھ سے اک جام پیتے ہیں
 سب شمن اُن کے اُن کے مقابل میں پست ہیں
 ڈرتے کبھی نہیں ہیں وہ دشمن کے وار سے
 یہ اس لئے کہ عاشقِ یار یگانہ ہیں
 اُن کیسے نشاں کو دکھاتا ہے کارماز
 جب بد شعا روگ انہیں کچھ سستا ہے
 جب اُن سے جنگ کرنے کو باہر نکلتے ہیں
 غیروں پر اپنا رعب نشاں جلاتا ہے
 مجھ سے لڑو اگر تمہیں لڑنے کی تاب ہے
 آخروہ اُس کے رحم کو ایسا ہی پاتا ہے
 وہ اُس جناب پاک سے ہر دم ہو قریب
 کچھ ایسا نور دیکھا کہ اُس کے ہی ہو گئے

بن دیکھے کیسے پاک ہو انساناں گناہ سے
تصویرِ شیر سے نہ ڈرے کوئی گو سپند
پھر وہ خدا جو مُردہ کی مانند ہے پڑا
ایسے خدا کے خوف سے دل کیسے پاک ہو
بن دیکھے کس طرح کسی مہِ مرغ پر پائے دل
دیدار گر نہیں ہے تو گشتار ہی سہی
جب تک غلطی زندہ کی تم کو خبر نہیں
سور و گ کی دوا یہی وصل الہی ہے
پر جس خدا کے ہونے کا کچھ بھی نہیں نشان
ہر چیز میں خدا کی ضیاء کا ظہور ہے
جو خاک میں ملے اُسے ملتا ہے آشنا
عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں
یہ راہ تنگ ہے یہ یہی ایک راہ ہے
ناپاک زندگی ہے جو تقدی میں کٹ گئی
زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں
وہ دُور ہیں خدا سے جو تقدی سے دُور ہیں
تقدیٰ یہی ہے یار و کہ نخوت کو چھوڑ دو

اس چلہ نکلتے ہیں لوگ اُسکی چاہ سے
نے مارِ مُردہ سے ہے کچھ اندیشہ گزند
پس کیا امید ایسے سے اور خوف اس سے کیا
سینہ میں اُسکے عشق سے کیونکر تپاک ہو
کیونکر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل
حُسن و جمالِ یار کے آثار ہی سہی
بے قید اور دلیر ہو کچھ دل میں ڈر نہیں
اس قید میں ہر ایک گناہ سے رہائی ہے
کیونکر نثار ایسے پہ ہو جائے کوئی جاں
پر پھر بھی غافلوں سے وہ دیدار دُور ہے
اے آزمائے والے یہ نسخہ بھی آزما
جب مر گئے تو اُسکی طرف کھینچے جاتے ہیں
دلیر کی مرنے والوں پہ ہر دم نگاہ ہے
دیوارِ زندہ خشک کی آخر کو پھٹ گئی
مقبولین کے اُس کے عزیز و حبیب ہیں
ہر دم امیرِ نخوت و کبر و غرور ہیں
کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو

اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو
 لعنت کی ہے یہ راہ سولعنت کو چھوڑ دو
 تلخی کی زندگی کو کر و صدق سے قبول
 اسلام چیز کی ہے خدا کے لئے فنا
 جو مر گئے انہیں کے نصیبوں میں ہے حیات
 شوخی و کبر دیولعلیں کا شعار ہے
 اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو
 بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں
 چھوڑ و غرور و کبر کہ تقویٰ اسی میں ہے
 تقویٰ کی جڑ خدا کے لئے خاکساری ہے
 جو لوگ بدگمانی کو شیوہ بناتے ہیں
 بے احتیاط ان کی زباں وار کرتی ہے
 ایک بات کہہ کے اپنے عمل سارے کھوتے ہیں
 کچھ ایسے سو گئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن
 سب عضو سست ہو گئے غفلت ہی چھا گئی
 یاد زباں دکھاتے ہیں یا ہیں وہ بدگمان
 تم دیکھ کر بھی بد کو بچو بدگمان سے

۹۔

اُس یار کے لئے رہِ عشرت کو چھوڑ دو
 در نہ خیال حضرتِ عزت کو چھوڑ دو
 تا تم یہ ہو ملائکہ عرش کا نزول
 ترکِ رضائے خویش پئے مرضیٰ خدا
 اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز مہمت
 آدم کی نسل وہ ہے جو وہ خاکسار ہے
 زیبا ہے کبر حضرتِ رب غیور کو
 شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں
 ہو جاؤ خاک مرضیٰ مولیٰ اسی میں ہے
 عفت جو شرط دیکھو وہ تقویٰ میں ساری ہے
 تقویٰ کی راہ وہ بہت دور جاتے ہیں
 اک دم میں اُس علیم کو بزار کرتی ہے
 پھر شرمِ خیول کا بیج ہر اک وقت بوتے ہیں
 اُٹھتے نہیں ہیں ہم نے تو سو تو کئے جتن
 قوت تمام نوکِ زباں میں ہی آگئی
 باقی خبر نہیں ہے کہ اسلام ہے کہاں
 ڈرتے رہو عقابِ خداے جہان سے

شاید تمہاری آنکھ ہی کر جائے کچھ خطا
 شاید تمہاری فہم کا ہی کچھ قصور ہو
 پھر تم تو بدگمانی سے اپنی ہوئے ہلاک
 گر ایسے تم دلیریوں میں بے حیا ہوئے
 موسیٰ بھی بدگمانی سے شرمندہ ہو گیا
 بندوں میں اپنے بھید خدا کے ہیں صد ہزار
 پس تم تو ایک بات کے کہنے سے مر گئے
 بد بخت تر تمام جہاں سے وہی ہوا
 پس تم بچاؤ اپنی زباں کو فساد سے
 دیعظو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائے گا
 وہ اک زباں ہے عظو تہائی ہے دوسرا
 پردہ جو مجھ کو کاذب و مکار کہتے ہیں
 اُن کے لئے تو بس ہے خدا کا یہی نشان
 دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا
 جو کچھ مری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا
 دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی
 ایسے بد دل اُس کے ہوں ایسے معاملات

شاید وہ بدنہ ہو جو تمہیں ہے وہ بدنما
 شاید وہ آزمائش رب غفور ہو
 خود سر پہ اپنے لے لیا خشمِ خدا نے پاک
 پھر اتفاق کے سوچو کہ معنی ہی کیا ہوئے
 قرآن میں حضور نے جو کیا تھا پڑھو ذرا
 تم کو نہ علم ہے نہ حقیقت ہے آشکار
 کیسی عقل تھی کہ براہِ خطر گئے
 جو ایک بات کہہ کے ہی دندخ میں جا گرا
 ڈرتے رہو عقوبتِ رب العباد سے
 سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جا بیگا
 یہ ہے حدیثِ سیدنا سیدنا سیدنا
 اور مفتی و کافر و بدکار کہتے ہیں
 یعنی وہ فضل اُس کے جو مجھ پر ہیں ہر زباں
 گناہ پا کے شہرہ عالم بنا دیا
 میں اک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا
 جو اُس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی
 کیا یہ نہیں کرامت و عادتِ بڑھ کے بات

جو مفتری ہے اُس سے یہ کیوں اتحاد ہے
 مجھ پر ہر اک نے وار کیا اپنے رنگ میں
 ان کینوں میں کسی کو بھی ارماں نہیں رہا
 تھے چاہتے کہ مجھ کو دکھائیں عدم کی را
 یا کم سے کم یہ ہو کہ میں زنداں میں جا پڑوں
 یا مخبری سے ان کی کوئی اور ہی بلا
 پس ایسے ہی ارادوں کے مقدمات
 کوشش بھی وہ ہوتی کہ جہاں میں نہ ہو کبھی
 مجھ کو ہلاک کرنے کو سب ایک ہو گئے
 آخر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے
 اُترامری مدد کے لئے کر کے عہد یاد
 کچھ ایسا فضل حضرت رب الوریٰ ہوا
 اک قطرہ اُس کے فضل نے دیا بنا دیا
 میں تھا غریب بکس و گناہ بے ہنر
 لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی
 اب بچتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا
 پر پھر بھی جن کی آنکھ تعصب سے بند ہے

ۛ

کس کو نظیر ایسی عنایت کی یاد ہے
 آخر ذلیل ہو گئے انجام جنگ میں
 سب کی مرلوتی کہ میں دیکھوں رہ فنا
 یا حاکموں سے پھانسی دلا کر کریں تباہ
 یا یہ کہ ذلتوں سے میں ہو جاؤں سرنگوں
 آجائے مجھ پہ یا کوئی مقبول ہو دعا
 چاہا گیا کہ دن مرا ہو جائے مجھ پہ رات
 پھر اتفاق وہ کہ زماں میں نہ ہو کبھی
 سمجھا گیا میں بد پہ وہ سب نیک ہو گئے
 جو عالم القلوب و عظیم دخیل ہے
 پس رہ گئے وہ سار سیہ رو و نامراد
 سب شمنوں کے دیکھ کے اوساں ہو خطا
 میں خاک تھا اُسی نے تریا بنا دیا
 کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر
 میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی
 اک مرجع خواص یہی قادیان ہوا
 اُن کی نظریں حل مرا نا پسند ہے

میں مغتری ہوں اُن کی نگاہ و خیال میں
لعنت ہے مغتری پہ خدا کی کتاب میں
توریت میں بھی نیز کلام مجید میں
کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افترا
پھر یہ عجیب غفلتِ ربّ قدیر ہے
پچیس سال سے ہے وہ مشغول افترا
ہر روز اپنے دل سے بناتا ہے ایک بات
پھر بھی وہ ایسے شوخ کو دیتا نہیں سزا
پھر یہ عجیب تر ہے کہ جب حامیان ہیں
کرتا نہیں ہے اُن کی مدد و قوت انتظام
اپنا تو اُس کا وعدہ رہا سارا طاق پر
کیا وہ خدا نہیں ہے جو فرقاں کا ہے خدا
آخر یہ بات کیا ہے کہ ہے ایک مغتری
جب دشمن اُسکو بیچ میں کوشش سے لاتے ہیں
اک اتفاق کر کے وہ باتیں بناتے ہیں
پھر بھی وہ نامراد مقاصد میں ہتے ہیں
ذلت میں جاتے۔ یہاں اکر ام ہوتا ہے

دنیا کی خیر ہے مری موت و زوال میں
عزت نہیں ہے ذرّہ بھی اُس کی جناب میں
لکھا گیا ہے رنگ و عیدِ شدید میں
ہو گا وہ قتل ہے یہی اس جرم کی سزا
دیکھے ہے ایک کو کہ وہ ایسا شریر ہے
ہر دن ہر ایک رات یہی کام ہے رہا
کہتا ہے یہ خدا نے کہا مجھ کو آج رات
گویا نہیں ہے یاد جو پہلے سے کہہ چکا
ایسے کے قتل کرنے کو قائل ہوں یا معین
تا مغتری کے قتل سے قصہ ہی ہو تمام
لوگوں کی سعی و جہد پہ بھی کچھ نہیں نظر
پھر کیوں وہ مغتری سے کرے اس قدر وفا
کرتا ہے ہر مقام میں اُس کو خدا بُری
کوشش بھی اس قدر کدہ بس مری جاتے ہیں
سو جھوٹ اور فریب کی تہمت لگاتے ہیں
جاتا ہے بے اثر وہ جو سوا بارہتے ہیں
کیا مغتری کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے

اے قوم کے سرآمد اے حابیان ہیں
تم میں نہ رحم ہے نہ عدالت نہ اتفاق
ہوگا تمہیں کوارک کا بھی وقت خوب یاد
جب آپ لوگ اُس کے تلے تھے بدیں خیال
پردہ خدا جو عاجز و سکیں کا ہے خدا
تم نے تو مجھ کو قتل کرانے کی ٹھانی تھی
تھے چاہتے صلیب پہ یہ شخص کھینچا جائے
جبوٹا تھا مغتری تھا تبھی یہ ملی منرا
دُکھس پہ سارا حال بریت کا کھل گیا
الزام مجھ پہ قتل کا تھا سخت تھا یہ کام
جتنے گواہ تھے وہ تھے سب میرے برخلاف
دیکھو یہ شخص اب تو منرا اپنی پائے گا
اتنی شہادتیں ہیں کہ اب کھل گیا قصور
بعضوں کو بددعا میں بھی تھا ایک انہماک
انقصہ جہد کی نہ رہی کچھ بھی انتہا
آخر خدا نے دی مجھے اس آگ سے نجات
کیسا یہ فضل اُس سے نمودار ہو گیا
اُس کا تو فرض تھا کہ وہ وعدہ کو کر کے یاد

۱۳

سوچو کہ کیوں خدا تمہیں دیتا مدد نہیں
پس اس سبب کے ساتھ تمہارا نہیں خدا
جب مجھ پہ کی تھی تہمت خون آلودہ فساد
تا آپ کی مدد سے اُسے سہل ہو جدال
حاکم کے دل کو میری طرف اُس نے کر دیا
یہ بات اپنے دل میں بہت سہل جانی تھی
تا تم کو ایک فخر سے یہ بات ہاتھ آئے
آخر مری مدد کے لئے خود اٹھا خدا
عزت کے ساتھ تب میں ہاں بری ہوا
تھا ایک پادری کی طرف سے یہ اتہام
اک مولوی بھی تھا جو یہی مارتا تھا لاف
اب بن منرا نے سخت یہ بچکر نہ جانے گا
اب قید یا صلیب کے اک بات ہے ضرور
اتنی دُعا کہ گھیس گئی مسجد میں اُن کی ناک
اک سو تھا کہ ایک طرف سجدہ و دُعا
دشمن تھے جتنے اُن کی طرف کی نہ التفات
اک مغتری کا وہ بھی مددگار ہو گیا
خود مارتا وہ گردن کذاب بد نہاد

گراؤں سے رہ گیا تھا کہ وہ خود دکھاتا تھا
 یہ بات کیا ہوئی کہ وہ تم سے الگ رہا
 جو مفتری تھا اُس کو تو آزاد کر دیا
 سب جدوجہد و سعی اکارت چلی گئی
 کیا "راستی کی فتح" نہیں وعدہ خدا
 پھر کیوں یہ بات میری ہی نسبت پٹ گئی
 کیا یہ عجب نہیں ہے کہ جب تم ہی یار ہو
 پھر یہ نہیں کہ ہو گئی ہے صرف ایک بات
 دیکھو وہ بھیں کا شخص کرم دیں، جس کا نام
 جس کی مدد کے واسطے لوگوں میں جوش تھا
 جس کا رفیق ہو گیا ہر ظالم و غوی
 ان میں سے ایسے تھے کہ جو بڑھ بڑھ کے آتے تھے
 ہشیانی مستغیث بھی اپنی دکھاتا تھا
 پر اپنے بد عمل کی سزا کو وہ پا گیا
 کذاب نام اس کا دفاتر میں رہ گیا
 اے ہوش و عقل والو یہ عبرت کا مقام
 جو متقی ہے اُس کا خدا خود نصیر ہے
 جڑے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا

اتنا تو سہل تھا کہ تمہارا بٹائے ہاتھ
 کچھ بھی مدد نہ کی نہ سنی کوئی بھی دعا
 سب کام اپنی قوم کا برباد کر دیا
 کوشش تھی جس قدر وہ بنات چلی گئی
 دیکھو تو کھول کر سُخن پاک کبریا
 یا خود تمہاری چادرِ تقویٰ ہی پھٹ گئی
 پھر میرے فائدہ کا ہی سب کاروبار ہو
 پاتا ہوں ہر قدم میں خدا کے تفضلات
 رٹنے میں جس نے فینڈ بھی اپنے پہ کی حرام
 جس کا ہر ایک دشمن حق عیب پوش تھا
 جس کی مدد کے واسطے آئے تھے مولوی
 اپنا بیاں لکھانے میں کرتب دکھاتے تھے
 سو سو خدات واقعہ باتیں بناتا تھا
 ساتھ اُس کے یہ کہ نام بھی کاذب رکھا گیا
 چالاکیوں کا فخر جو رکھتا تھا بہ گیا
 چالاکیاں تو ایسے ہیں تقویٰ سے ہو دیں کام
 انجام ناسقوں کا عذابِ سعیر ہے
 جس کی یہ خبر ہی ہے عمل اُس کا سب رہا

مومن ہی فسخ پاتے ہیں انجام کار میں
 کوئی بھی مغتری نہیں دنیا میں اب دکھا
 اس بد عمل کی قتل سزا ہے نہ یہ کہ میت
 کیا تھا یہی معاملہ پاداشیں افترا
 کیوں ایک مغتری کا وہ ایسا ہے آشنا
 آخر کوئی تو بات ہے جس سے ہوا وہ یار
 تم بد بنا کے پھر بھی گرفتار ہو گئے
 تاہم وہ دوسرے بھی نشان ہیں ہمارے پاں
 جس دل میں رنج گیا ہے محبت اُس کا نام
 کیا کیا نہ ہم نے نام دکھائے زمانہ سے
 مَن کے گلس میں ہم بدو بد حال ہو گئے
 ہم مغتری بھی بن گئے اُن کی نگاہ میں
 پر ایسے کفر پر تو خدا ہے ہماری جان
 لعنت ہے ایسے دین پر کہ اس کفر سے جو کم
 ہوتا ہے کردگار اسی راہ سے دستگیر
 وحی خدا اسی رہ قرخ سے پاتے ہیں

ایسا ہی پاؤ گے سُخن کردگار میں
 جس پر یہ فضل ہو یہ عنایات یہ عطا
 پس کس طرح خدا کو پسند آگئی یہ ریت
 کیا مغتری کے بار میں وعدہ یہی ہوا
 یا بے خبر ہے عیب کے دھوکے میں آگیا
 بدکار سے تو کوئی بھی کرتا نہیں ہے پیار
 یہ بھی تو ہیں نشان جو نمودار ہو گئے
 نکلتے ہیں اب خدا کی عنایت بے ہراس
 وہ خود نشان ہے نیز فرقہ نادان زمانہ سے
 اُن کی نظر میں کافرو دجال ہو گئے
 بے دیں ہوئے فساد کیا حق کی راہ میں
 جس سے بے خدائے جہان و جہانیاں
 سو شکر ہے کہ ہو گئے غلب کے یار ہم
 کیا جانے قدر اس کا جو قصوں میں ہے امیر
 دلبر کا بانیں بھی اسی سے دکھاتے ہیں

اے مدعی نہیں ہے ترے ساتھ کردگار

یہ کُفر تیرے دین سے بہتر ہزار بار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

ہزار ہزار شکر اُس خداوند کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدا دانی اور خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانہ میں نہیں پائی گئی۔ اور ہزار ہا دُرد و اُس نبیِ معصوم پر جس کے وسیلہ سے ہم اس پاک مذہب میں داخل ہوئے۔ اور ہزار ہا رحمتیں نبیِ کریم کے اصحاب پر ہوں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آب پاشی کی۔

اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور ان تعلیموں اور ہدایتوں اور وصیتوں پر کار بند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں تو وہ اسی جہان میں خدا کو دیکھ لے گا۔ وہ خدا جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہے اس کی شناخت کیلئے بجز قرآنی تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ قرآن شریف معقولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سہل اور آسان طریق سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ایک برکت اور قوتِ جاذبہ ہے جو خدا کے طالب کو دبدبم خدا کی طرف کھینچتی اور روشنی اور سکینت اور المہینان بخشی ہے اور قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ ظن نہیں رکھتا کہ اس پر حکمتِ عالم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے بلکہ وہ ایک ذاتی بصیرت حاصل کر کے اور ایک پاک رویتِ مشرف ہو کر یقین کی آنکھ سے

دیکھ لیتا ہے کہ فی الواقع وہ مائع موجود ہے اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنا والا محض خشک معقولیوں کی طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد الاشریک ہے بلکہ مدہا چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ جو اُس کا ہاتھ پکڑ کر ظلمت سے نکالتے ہیں واقعی طور پر شاہدہ کر لیتا ہے کہ درحقیقت ذات اور صفات میں خدا کا کوئی بھی شریک نہیں اور نہ صرف اسقدر بلکہ وہ عملی طور پر دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کو سمجھتا ہے اور وحدت الہی کی عظمت ایسی اس کے دل میں سما جاتی ہے کہ وہ الہی ارادہ کے اگے تمام دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بلکہ مطلق لاشے اور سراسر کالعدم سمجھتا ہے۔

انسانی فطرت ایک ایسے درخت کی طرح واقع ہے جس کے ایک حصہ کی شاخیں نجات اور پیشاب کے گڑھے میں غرق ہیں اور دوسرے حصہ کی شاخیں ایک ایسے حوض میں بڑتی ہیں جو کیڑہ اور گلاب اور دوسری لطیف خوشبوؤں سے پُر ہے اور ہر ایک حصے کی طرف سے جب کھٹی ہوا چلتی ہے تو بادل یا خوشبو کو جیسی کہ صورت ہو پھیلا دیتی ہے۔ اسی طرح نفسانی جذبات کی ہوا بدبو ظاہر کرتی ہے اور روحانی نفحات کی ہوا پوشیدہ خوشبو کو پیرائے ظہور و بروز پہناتی ہے پس اگر روحانی ہوا کے چلنے میں جو آسماں سے اُترتی ہے رک ہو جائے تو انسان نفسانی جذبات کی تند و تیز ہواؤں کے ہر طرف سے طمانچے کھا کر لوہاؤں کی بدبوؤں کے نیچے دب کر ایسا خدا متعائلے سے مُنہ پھیر لیتا ہے کہ شیطان مجھ پر جاتا ہے اور اسفل السافلین میں گرایا جاتا ہے اور کوئی نیکی اُس کے اندہ نہیں رہتی اور کفر اور محصیت اور فسق و فجور اور تمام رذائل کے زہروں سے آخر ہلاک ہو جاتا ہے اور زندگی اُسکی جہنمی ہوتی ہے اور آخر مرنے کے بعد جہنم میں گر جاتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل دستگیر ہو اور نفحات الہیہ اُس کے صاف اور معطر کرنے کے لئے آسماں سے چلیں اور اُس کی رُوح کو اپنی خاص تربیت سے دہم اور اہمیت اور تازگی اور پاک طاقت بخشیں تو وہ طاقت بالا سے قوت پا کر اسقدر لوہے کی طرف گھینچا جاتا ہے کہ فرشتوں کے مقام سے بھی اوپر گزر جاتا ہے۔ اس کی ثابت ہے کہ

انسان میں نیچے گرنے کا بھی مادہ اور اوپر اٹھانے جلنے کا بھی۔ اور کسی نے اس بار میں سچ کہا ہے۔
 حضرت انسان کہ حد مشترک راجع است : می تواند شد میجائے تو اندر خرد شدن
 لیکن اس جگہ شکل یہ ہے کہ نیچے جانا انسان کے لئے سہل امر ہے گویا ایک طبعی امر جیسا کہ
 تم دیکھتے ہو ایک پتھر کو پر کو بہت مشکل سے جاتا ہے اور کسی دوسرے کے زور کا محتاج ہے
 لیکن نیچے کی طرف خود بخود گر جاتا ہے اور کسی کے زور کا محتاج نہیں پس انسان اوپر جلنے کے
 لئے ایک زور اور ہاتھ کا محتاج ہے۔ اسی حاجت نے سلسلہ انبیاء اور کلام الہی کی ضرورت
 ثابت کی ہے۔ اگرچہ دنیا کے لوگ سچے مذہب کے پرکھنے کے معاملہ میں ہزار ہا سچ دیکھ سبابت
 میں پڑ گئے ہیں اور پھر بھی کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو مذہب
 انسانی نایمانی کے دور کرنے اور آسمانی برکات کے عطا کرنے کیلئے اس حد تک کامیاب ہو سکے
 جو اس کے پیرو کی عملی زندگی میں خدا کی ہستی کا اقرار اور نوع انسان کی ہمدردی کا ثبوت نمایا
 ہو وہی مذہب سچا ہے اور وہی ہے جو اپنے سچے پابند کو اس منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے
 جس کی اُس کی روح کو پیاس لگا دی گئی ہے۔ اکثر لوگ صرف ایسے فرضی خدا پر ایمان لاتے
 ہیں جس کی قدرتیں آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں اور جس کی شکتی اور طاقت صرف قصوں
 اور کہانیوں کے پیرایہ میں بیان کی جاتی ہے۔ پس یہی سبب ہوتا ہے کہ ایسا فرضی خدا
 اُن کو گناہ سے روک نہیں سکتا بلکہ ایسے مذہب کی پیروی میں جیسے جیسے اُن کا تعصب
 بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے فسق و فجور پر شوخی اور دلیری زیادہ پیدا ہوتی جاتی ہے اور نفسانی
 جذبات ایسی تیزی میں آتے ہیں کہ جیسے ایک دیدیا کا بند ٹوٹ کر اور گرد و پانی اُس کا پھیل
 جاتا ہے اور کئی گھروں اور کھیتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ زندہ خدا جو قادر انہ نشاؤں کے
 شعلہ اپنے ساتھ کھتا ہے اور اپنی ہستی کو تازہ بہ تازہ معجزات اور طاقتوں کے ثبات
 کرتا رہتا ہے وہی ہے جس کا پانا اور دریافت کرنا گناہ سے روکتا ہے اور سچی سکنت اور
 شانتی اور تسلی بخشتا ہے۔ اور استقامت اور دلی بہادری کو عطا فرماتا ہے وہ آگ بن کر

گناہوں کو جلا دیتا ہے اور پانی بن کر دنیا پرستی کی خواہشوں کو دھو ڈالتا ہے مذہب ہی کا نام ہے جو اُس کو تلاش کریں اور تلاش میں دیوانہ بن جائیں۔

۱۹

یاد رہے کہ محض خشک جھگڑے اور سب و شتم اور سخت گوئی اور بدزبانی جو نفسانیت کی بنا پر مذہب کے نام پر ظاہر کی جاتی ہے اور اپنی اندرونی بدکاریوں کو دُور نہیں کیا جاتا اور اس محبوب حقیقی سے سچا تعلق پیدا نہیں کیا جاتا اور ایک فریق دوسرے فریق پر نہ انتہا سے بلکہ کتوں کی طرح حملہ کرتا ہے اور مذہبی حمایت کی اوٹ میں ہر ایک قسم کی نفسانی بد ذاتی دکھلاتا ہے کہ یہ گندہ طریق جو سراسر استخوان ہے اس لائق نہیں کہ اس کا نام مذہب رکھا جائے۔ افسوس ایسے لوگ نہیں جانتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اور اصل اور بڑا مقصود ہمارا اس مختصر زندگی سے کیا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اندھے اور ناپاک فطرت رہ کر صرف متعصبانہ جذبات کا نام مذہب رکھتے ہیں اور ایسے فرضی خدا کی حمایت میں دنیا میں بد اخلاقی دکھلاتے اور زبان درازیاں کرتے ہیں جس کے وجود کا اُن کے پاس کچھ بھی ثبوت نہیں۔ وہ مذہب کس کام کا مذہب ہے جو زندہ خدا کا پرستار نہیں بلکہ لیسا خدا ایک مُردے کا جنازہ ہے جو صوف دو مردوں کے سہارے سے چل رہا ہے۔ سہارا الگ ہووا اور وہ زمین پر گرا۔ ایسے مذہب سے اگر ان کو کچھ حاصل ہے تو صرف تعصب اور حقیقی خدا ترسی اور نوع انسان کی کچی ہمدردی جو افضل الخصال ہے بالکل اُن کی فطرت سے مفقود ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے شخص کا اُن سے مقابلہ پڑے جو اُن کے مذہب اور عقیدے کا مخالف ہو تو فقط اسی قدر مخالفت کو دل میں رکھ کر اُس کی جان اور مال اور عزت کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اگر اُن کے متعلق کسی غیر قوم کے شخص کا کام پڑ جائے تو انصاف اور خدا ترسی کو ہاتھ سے دیکر چلتے ہیں کہ اس کو بالکل نابود کر دیں اور وہ رحم اور انصاف اور ہمدردی جو انسانی فطرت کی اعلیٰ فضیلت ہے بالکل اُنکے طبائع سے مفقود ہو جاتی ہے اور تعصب کے جوش سے ایک ناپاک مذہبی اُن کے اندر سما جاتی ہے اور نہیں جانتے

کہ اصل غرض مذہب سے کیا ہے۔ اصل بدخواہ مذہب اور قوم کے وہی بدکردار لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت اور سچی معرفت اور سچی پاکیزگی کی کچھ پروا نہیں رکھتے اور صرف نفسانی جو شوں کا نام مذہب رکھتے ہیں۔ تمام وقت فضول لڑائی جھگڑوں اور گندی باتوں میں صرف کرتے ہیں اور جو وقت خدا کے ساتھ خلوت میں خرچ کرنا چاہیئے وہ خواب میں بھی اُن کو میسر نہیں ہوتا۔ بزرگوں کی مندی یا تحقیر تو دین ان کا کام ہوتا ہے اور خود اندر انکا نفسانی غلاظتوں سے اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ سند اس نجاست سے۔ زبان پر بک بک بہت مگر دل خدا سے دور۔ اور دنیا کے گندوں میں غرق۔ پھر مصلح قوم ہونے کا دعویٰ۔ حج

خفتہ را خفتہ کے کسب بیدار

لیے آدمی نہ خوف زدہ دل سے کسی کی بات سن سکتے ہیں نہ تحمل سے جواب دے سکتے ہیں۔ اُن کے نزدیک تمام اسلام نشانہ اعتراضات ہے۔ کوئی بات بھی اچھی نہیں۔ اور عجیب تر یہ کہ وہ اس حالت پر خوش ہوتے ہیں اور کسی دوسری قوم کے فساد پر کوئی معذبانہ ہتھیال کر خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کا کام کیا ہے یا بڑی ہمت اور جو غمزدی دکھائی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس نشانہ میں اکثر قومیں اسی تعصب کا نام مذہب خیال کرتی ہیں۔ اور ہم اس غراب عادت سے عام مسلمانوں کو بھی باہر نہیں رکھتے۔ پس وہ خدا کے نزدیک زیادہ مواخذہ کے لائق ہیں کیونکہ ان کو وہ دین دیا گیا تھا جس کا نام اسلام ہے جس کے معنی خدا کے تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ظاہر فرما دیں جیسا کہ فرمایا۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ جِهَةٍ فَلَوَّ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ یعنی اسوم کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی رضا میں ایسا ہو جانا کہ اپنی رضا چھوڑ کر اُس کی رضا ہوئی کے لئے اُس کے آستانہ پر سر رکھ دینا اور دوسرے عام طور پر تمام نبی نفع سے نیکی کرنا۔ پس یہ دین کیسا پیلا اور نیک اور پاک اصول پر مبنی تھا جس کی تعلیموں سے وہ بہت دُور ہٹ گئے۔ اور یہ تباہی اُس وقت پیدا ہوئی جبکہ قرآن شریف کی تعلیم سے عذابِ باطنی ہو اعرض

کیا گیا کیونکہ اعراض خواہ صوری ہو یا معنوی فیض الہی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس جگہ ہماری
 مراد اعراض صوری سے یہ ہے کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے کلام سے بالکل منکر ہو۔ اور
 اعراض معنوی سے یہ مراد ہے کہ بظاہر منکر تو نہ ہو لیکن رسم اور عادت اور نفسانی اعراض
 اور اقوال غیر کے نیچے دب کر ایسا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی کچھ پرواہ نہ کرے۔
 غرض یہ دو طبیعت سرخیں ہیں جن سے بچنے کے لئے سچے مذہب کی پیروی کی ضرورت
 ہے یعنی اول یہ مرض کہ خدا کو واحد لا شریک اور متعصّب بہ تمام صفات کاملہ اور قدرت
 تامہ قبول نہ کر کے اس کے حقوق واجبہ سے منہ پھیر لینا اور ایک نمکھرام انسان کی طرح
 اُس کے اُن فیوض سے انکار کرنا جو جان اور بدن کے ذرہ ذرہ کے شامل حال ہیں دوسرے
 یہ کہ بنی نوع کے حقوق کی بجا آوری میں کوتاہی کرنا۔ اور ہر ایک شخص جو اپنے مذہب
 اور قوم سے الگ ہو یا اُس کا مخالف ہو اس کی ایذا کے لئے ایک زہریلے سانپ
 کی طرح بن جانا۔ اور تمام انسانی حقوق کو یک دفعہ تلف کر دینا۔ ایسے انسان وہ حقیقت
 مُردہ ہیں اور زندہ خدا سے بے خبر۔ زندہ ایمان لانا ہرگز ممکن نہیں جب تک انسان زندہ
 خدا کی تجلیات اور آیات عظیمہ سے فیضیاب نہ ہو۔ یوں تو مجنوں دہریہ لوگوں کے تمام دنیا
 کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کے وجود کی قائل ہے مگر چونکہ وہ قائل ہونا صرف اپنا
 خود تراشیدہ خیال ہے اور زندہ خدا کی اپنی ذاتی تجلی سے نہیں اس لئے ایسے خیال
 سے زندہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے انا الموجود
 کی آواز زور و ارطاعتوں کے ساتھ معجزانہ رنگ میں اور خارق عادت کے طور پر سنائی
 نہ دے اور فعلی طور پر اس کے ساتھ دوسرے زبردست نشان نہ ہو اُس وقت تک اُس
 زندہ خدا پر ایمان نہیں سکتا۔ ایسے لوگ محض سُنی سنائی باتوں کا نام خدا یا پرستیر
 رکھتے ہیں اور صرف گلے پڑا دھول بجا رہے ہیں اور اپنی شناسائی کی حد سے زیادہ
 لاف و گزاف اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔

حقیقی خدا دانی تمام اسی میں منحصر ہے کہ اس زندہ خدا تک رسائی ہو جائے کہ جو اپنے مقرب انسانوں سے نہایت معافی سے ہمکلام ہوتا ہے اور اپنی پر شوکت اور لذیذ کلام سے اُن کو تسلی اور سکینت بخشتا ہے اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو بتاتا ہے ایسا ہی یقینی طور پر جو بگلی شک و شبہ سے پاک ہے اُن سے باتیں کرتا ہے انکی بات سناتا ہے اور اُنی کا جواب دیتا ہے۔ اور انکی دعاؤں کو شکر و دعا کے قبول کرنے سے اُنکو اطلاع بخشتا ہے اور ایک طرف لذیذ اور پر شوکت قول سے اور دوسری طرف معجزانہ فعل سے اور اپنے قوی اور بڑبڑست نشانوں سے اُن پر ثابت کر دیتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ وہ اول پیشگوئی کے طور پر اُن سے اپنی حمایت اور نصرت اور خاص طور کی دستگیری کے وعدے کرتا ہے اور پھر دوسری طرف اپنے وعدوں کی عظمت بڑھانے کے لئے ایک دنیا کو اُنکے مخالف کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ اپنی تمام طاقت اور تمام مکر و فریب اور ہر ایک قسم کے منصوبوں سے کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے اُن وعدوں کو ٹال دیں جو اُس کے من مقبول بندوں کی حمایت اور نصرت اور غلبہ کے بارے میں ہیں اور خدا ان تمام کوششوں کو برباد کرتا ہے۔ وہ شرارت کی تخم ریزی کرتے ہیں اور خدا اس کی جڑ باہر پھینکتا ہے۔ وہ آگ لگاتے ہیں اور خدا اس کو بجھا دیتا ہے۔ وہ ناخونوں تک زور لگاتے ہیں آخر خدا اُن کے منصوبوں کو اُنہی پر الٹا کر مارتا ہے۔ خدا کے مقبول اور راستباز نہایت سیدھے اور سادہ طبع اور خدا تعالیٰ کے سامنے اُن بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو ماں کی گود میں ہیں اور دنیا اُن سے دشمنی کرتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہوتے اور طرح طرح کے مکر اور فریب اُن کی چٹکنی کے لئے کئے جاتے ہیں۔ قومیں اُن کے ایذا دینے کیلئے متفق ہو جاتی ہیں اور تمام نااہل لوگ ایک ہی کمان سے اُن کی طرف تیر چلاتے ہیں اور طرح طرح کے افتراء اور ہمتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کسی طرح وہ ہلاک ہو جائیں اور اُن کا نشان نہ رہے مگر آخر خدا تعالیٰ اپنی باتوں کو پوری کر کے دکھلا دیتا ہے۔ اسی طرح اُن کی زندگی میں یہ معاملہ اُن سے

جاری رہتا ہے کہ ایک طرف وہ مکالمات صحیحہ واضحہ یقینیہ سے مشرف کئے جاتے ہیں اور امور غیبیہ جن کا علم انسانوں کی طاقت سے باہر ہے ان پر خدائے کریم و قدیر اپنے صریح کلام کے ذریعہ سے منکشف کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف معجزانہ افعال سے جو ان اقوال کو سچ کر کے دکھاتے ہیں ان کے یقین کو نور علی نور کیا جاتا ہے۔ اور جس قدر انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ خدا کی یقینی شناخت کے لئے اس قدر معرفت چاہیے وہ معرفت قوی اور فعلی تجسّی سے پوری کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذہن کے برابر بھی تاریکی و میمان میں نہیں رہتی۔ یہ خدا ہے جس کے ان قوی فعلی تجلیات کے بعد جو ہر اصل انعامات اپنے اندر رکھتی ہیں اور نہایت قوی اثر دل پر کرتی ہیں انسان کو سچا اور ذہن ایمان نصیب ہوتا ہے اور ایک سچا اور پاک تعلق خدا سے ہو کر نفسانی غلاطیوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور تمام کمزوریاں دھو کر آسمانی روشنی کی تیز شعاعوں سے اندر دنی تاریکی الوداع ہوتی ہے اور ایک عجیب تبدیلی ظہور میں آتی ہے۔

پس جو مذہب اس خدا کو جس کا ان صفات سے متصف ہونا ثابت ہے پیش نہیں کرتا اور ایمان کو معرفت گذشتہ قوتوں کہا نیوں اور ایسی باتوں تک محدود رکھتا ہے جو دیکھنے اور کہنے میں نہیں آتی ہیں وہ مذہب ہرگز سچا مذہب نہیں ہے۔ اور ایسے فرضی خدا کی پیروی ایسی ہے کہ جیسے ایک مردہ سے توقع رکھنا کہ وہ زندہ ہو جیسے کام کرے گا ایسے خدا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جو ہمیشہ تازہ طور پر اپنے وجود کو آپ ثابت نہیں کرتا گویا وہ ایک بُت ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے اور نہ سوال کا جواب دیتا ہے اور نہ اپنی قند نہ قوت کو ایسے طور پر دکھا سکتا ہے جو ایک پکا دہریہ بھی اس میں شک نہ کر سکے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے میں روشنی بجھنے کیلئے ہر روز تازہ طور پر آفتاب نکلتا ہے اور ہم اس قدر قہر سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور نہ کچھ تسلی پا سکتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں ہوں اور روشنی کا نام و نشان نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ آفتاب تو ہے مگر وہ کسی پہلے نہ

میں طلوع کرتا تھا اور اب وہ ہمیشہ کیلئے پوشیدہ ہے۔ ایسا ہی وہ حقیقی آفتاب جو دلوں کو روشن کرتا ہے ہر روز تازہ بہ تازہ طلوع کرتا ہے۔ اور اپنی قوی فعلی تجلیات سے انسان کو حصہ بخشتا ہے۔ وہی خدا اسچاہے اور وہی مذہب سچا جو ایسے خدا کے وجود کی بشارت دیتا ہے اور ایسے خدا کو دکھاتا ہے اُسی زندہ خدا سے نفس پاک ہوتا ہے۔

یہ اُمید منت رکھو کہ کوئی اور منصوبہ انسانی نفس کو پاک کر سکے جس طرح تاریکی کو صرف روشنی ہی مٹا دیتی ہے اسی طرح گناہ کی تاریکی کو علاج فقط وہ تجلیات الہیہ قوی و فعلی ہیں جو معجزانہ رنگ میں پُر نور شعاعوں کے ساتھ خدا کی طرف سے کسی معید دل پر نازل ہوتی ہیں اور اُس کو دکھا دیتی ہیں کہ خدا ہے اور تمام شکوک کی غلاظت کو دور کر

دیتی ہیں اور تسلی اور اطمینان بخشی ہیں۔ پس اُس طاقت بالا کی زبردست کشش سے وہ معید ۲۴
آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے سوا جس قدر اور علاج پیش کئے جاتے ہیں سب فضول بناوٹ ہے۔ ہاں کامل طور پر پاک ہونے کے لئے صرف معرفت ہی کافی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ پُر درد دُعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے۔ اُس کے فیوض کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے ایسی دُعاؤں کی سخت ضرورت ہے جو گریہ اور بکا اور صدق و صفا اور دُعا دل سے پُریوں۔ تم دیکھتے ہو کہ بچہ شیر خواہ اگرچہ اپنی ماں کو خوب شناخت کرتا ہے اور اُس سے محبت بھی رکھتا ہے اور ماں بھی اُس سے محبت رکھتی ہے مگر پھر بھی ماں کا دودھ اُترنے کے لئے شیر خواہ بچوں کا رونا بہت کچھ دخل رکھتا ہے۔ ایک طرف بچہ دُعاؤں کا طور پر بھوک سے روتا ہے اور دوسری طرف اُس کے رونے کا ماں کے دل پر اثر پڑتا ہے اور دودھ اُترتا ہے۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ کے سامنے ہر ایک طالب کو اپنی گریہ و زاری سے اپنی رُو حالی بھوک پیاس کا ثبوت دینا چاہیے تا وہ رُو حالی دودھ اُترے اور اُسے سیراب کرے۔

غرض پاک و صاف ہونے کیلئے صرف معرفت کافی نہیں بلکہ بچوں کی طرح دُعاؤں

گر یہ دوازی بھی ضروری ہے۔ اور نویدِ موت ہو اور یہ خیالِ مت کر دے کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے۔ ہماری دعائیں کیا چیز ہیں اور کیا اثر رکھتی ہیں کیونکہ انسانی نفس جو دراصل محبتِ الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ اگرچہ گناہ کی آگ سے سخت مشتعل ہو جائے پھر بھی اُس میں ایک ایسی قوتِ توبہ ہے کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتی ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک پانی کو کیسا ہی آگ سے گرم کیا جائے مگر تاہم جب آگ پر اس کو ڈالا جائے تو وہ آگ کو بجھا دے گا۔

یہی ایک طریق ہے کہ جب سے خدا تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طریق سے اُن کے دل پاک و صاف ہوتے رہے ہیں۔ یعنی بغیر اس کے جو زندہ خدا خود اپنی تجلیِ قویٰ و فعلی سے اپنی ہستی اور اپنی طاقت اور اپنی خدائی ظاہر کرے اور اپنا رعب چمکتا ہوا دکھاوے اور کسی طریق سے انسان گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا۔

۲۵

اور معقولی طور پر بھی یہی بات ظاہر و ثابت ہے کہ انسان فقط اُسی چیز کی قدر کرتا ہے اور اُسی کا رعب اپنے دل میں جھاتا ہے جس کی عظمت اور طاقت بذریعہ معرفتِ ماتم کے وہ معلوم کر لیتا ہے۔ مثلاً ظاہر ہے کہ انسان اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کی نسبت اُس کو یقین ہو کہ اس میں سانپ ہے۔ اور ایسی چیز کو ہرگز نہیں کھاتا جس کو یقین کرتا ہے کہ وہ زہر ہے۔ پھر کیا باعث کہ وہ اس طرح خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور ہزاروں فسق و فجورِ گستاخی سے کرتا ہے اور گوہرِ اندامِ مسموم کی نوبت پہنچ جائے پھر بھی نہیں ڈرتا۔ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ اُس حقیقی منتقم کے وجود اور ہستی سے بالکل بے خبر ہے جو گناہ کی نزا دے سکتا ہے۔

انہوں نے اکثر انسانوں نے بد قسمتی سے اس اصول کی طرف توجہ نہیں کی اور ایسے یہودہ طریق گناہ سے پاک ہونے کے لئے اپنے دل سے ترشے ہیں کہ وہ خود بھی گناہ پر گستاخ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ خیال کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دیئے جانے پر

ایمان لانا اور ان کو خدا سمجھنا انسان کے تمام گناہ معاف ہو جانے کا موجب ہے۔ گیا ایسے خیال سے توقع ہو سکتی ہے کہ انسان میں سچی نفرت گناہ سے پیدا کرے۔ معاف ظاہر ہے کہ ہر ایک مذہب اپنی مذہب سے دُور ہوتی ہے۔ سرمدی کو گری دُور کرتی ہے اور تاریکی کے ازالہ کا علاج بدشہنی ہے۔ پھر یہ علاج کس قسم کا ہے کہ زید کے معصوب ہونے سے بکر گناہ سے پاک ہو جائے بلکہ یہ انسانی غلطیاں ہیں کہ جو غفلت اور دنیا پرستی کے زمانہ میں دلائل میں سما جاتی ہیں۔ اور جن پست خیالات کی وجہ سے دنیا میں بُت پرستی نے رواج پایا ہے فی الحقیقت ایسے ہی نفسانی اغراض کے سبب سے یہ مذہب صلیب اور کفارہ کا عیسائیوں میں رواج پا گیا ہے۔

اصل امر یہ ہے کہ انسان کا نفس کچھ ایسا واقع ہے کہ ایسے طریق کو زیادہ پسند کر لیتا ہے جس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں۔ مگر سچی پاکیزگی بہت سے دکھ اور محاذ کو چاہتی ہے۔ اور وہ پاک زندگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان موت کا پیالہ نہ پی لے۔ پس جیسا کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ تنگ اور مشکل راہوں پر سیر کرتا ہے اور سہل اور آسان طریق ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو یہ طریق صلیب جو صرف زبان کا اقرار ہے اور مدح پر کسی مشقت کا اثر نہیں بہت پسند آگیا ہے جس کی وجہ سے خدائے تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو گئی ہے اور نہیں چاہتے کہ گناہوں سے نفرت کر کے پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں۔ درحقیقت صلیبی اعتقاد ایک ایسا عقیدہ ہے جو ان لوگوں کو خوش کر دیتا ہے جو سچی پاکیزگی حاصل کرنا نہیں چاہتے اور کسی ایسے نسخہ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ گندی زندگی بھی موجود ہو اور گناہ بھی معاف ہو جائیں لہذا وہ باوجود بہت سی آلودگیوں کے خیال کر لیتے ہیں کہ فقط خونِ مسیح پر ایمان لانے سے گناہ سے پاک ہو گئے۔ مگر یہ پاک ہونا درحقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک پھوٹا جو پیپ سے بھر ہوا ہو اور باہر سے چمکتا ہوا نظر آئے۔ اور اگر غور کرنے والی سمجھتی ہوں

تو اس صلیبی نسخہ کا غلط ہونا خود صلیب پرستوں کے حالات سے واضح ہو سکتا ہے کہ وہ کھل تک دنیا پرستی اور ہوا دہوس کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو گئے۔ جو شخص یورپ کے ممالک کی سیر کرے وہ خود دیکھ لے گا کہ دنیا کی عیاشی اور بے قیدی اور شراب خوری اور نفس پرستی اور دوسرے فسق و فجور کس درجہ تک ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو بڑے حامی دین کہلاتے ہیں اور جو اس ملک کے جاہل لوگوں کی طرح نہیں بلکہ تعلیم یافتہ تھے مذہب میں سب سے زیادہ خونِ مسیح پر زور دینے والے پادری صاحبان ہیں۔ سو اکثر ان کے شراب خوری میں جو ائمہ انجائٹ ہے مبتلا ہیں بلکہ بعض کے حالات جو اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں ایسے قابلِ شرم ہیں جو ناگفتہ بہ چنانچہ آج ہی ہم نے ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ ولایت سے ایک پادری صاحب پکڑا آ رہا ہے جس نے لڑکیوں کے ساتھ بد فعلی کی۔ اس پادری صاحب کا نام ڈاکٹر ساندی لینڈز ہے۔ پادری صاحب مذکور بشعائد انگلور میں مشنری قسیم خانہ کے پرنسپل تھے۔ اگست کی بات ہے۔ ۱۲۲۰ اگست کی رات کو ان کے کمرہ میں ایک لڑکی پائی گئی۔ جواب نہ دے سکے۔ استعفی ہو کر چلے جانے پر معلوم ہوا کہ ستھ لڑکیوں سے بد فعلیاں کیں۔ اظہارِ پولیس میں اور بھی گل کھلا۔ معلوم ہوا کہ ناجائز عملِ جراحی بھی کیا یعنی حمل گرایا۔ وارنٹ نکلا۔ ولایت میں گرفتار ہوئے ہندوستان پہنچنے پر مقدمہ ہائی کورٹ بمبئی کی اجلاسِ ششمن میں ہوگا۔ دیکھو پالیو نیوز اخبار عام ۸ فروری ۱۹۵۷ء پتلا کالم۔ ۹ فروری ۱۹۵۷ء صفحہ ۶ دوسرا کالم۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ یہ لوگ کہ جو بڑے مقدس پادری کہلاتے ہیں اور خونِ مسیح سے فیض اٹھانے میں اول درجہ پر ہیں ان کا یہ حال ہے تو دوسرے بھچارے اس نسخہ سے کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ سو یاد رہے کہ یہ طریق حقیقی پاکیزگی حاصل کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ اور وقت آتا جاتا ہے بلکہ قریب ہے کہ لوگ اس غلط طریق پر خود متنبہ ہو جائیں گے۔ طریقِ دہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف آیا ہے اسی دروازے سے داخل ہوا ہے۔

اں یہ دروازہ بہت تنگ ہے اور اس کے اندر داخل ہونے والے بہت تھوڑے ہیں کیونکہ اس دروازہ کی دہلیز موت ہے اور خدا کو دیکھ کر اُس کی راہ میں اپنی ساری قوت اور سارے وجود سے کھڑے ہو جانا اُس کی چوکھٹ ہے۔ پس بہت ہی تھوڑے ہیں جو اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے ملک میں عیسائی صاحبوں کو تو حضرت مسیح کے خون کے خیال نے اس دروازہ سے دُور ڈال دیا اور آریہ صاحبوں کو تنازع کے خیال اور توبہ نہ قبول ہونے کے عقیدہ نے اس دروازہ سے محروم کر دیا کیونکہ اُن کے نزدیک گناہ کے بعد بجز طرح طرح کے جوئوں میں پڑنے کے اسی زندگی میں اور کوئی طریق پاک ہونے کا نہیں۔ اور توبہ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف ایک موت کی حالت بنا کر پُر صدق دل سے رجوع کرنا اور موت کی مئی حالت بنا کر اپنی قربانی آپ ادا کرنا اُن کے نزدیک ایک لغو خیال ہے۔ پس یہ دونوں فریق اُس حقیقی راہ سے محروم ہیں۔

آریہ صاحبوں کیلئے اور بھی مشکلات ہیں کہ اُن کے لئے خدا تعالیٰ پر یقین کرنے کی کوئی بھی راہ کھلی نہیں۔ نہ معقولی نہ سماوی۔ معقولی اس لئے نہیں کہ اُن کے خیال کے مطابق اندراج مع اپنی تمام طاقتوں کے خود بخود ہیں اور پر کرتی یعنی اجزاء عالم مع اپنے تمام گنوں کے خود بخود ہیں تو پھر ہمیشہ کے وجود پر کوئی عقلی دلیل ہی؟ کیونکہ اگر سب کچھ خود بخود ہے تو پھر کیا وجہ کہ ان چیزوں کا جوڑ خود بخود نہیں۔ سو یہ ذمہ دب دہریہ ذمہ دب سے بہت نزدیک ہے۔ اور اگر خدا نے ان لوگوں کو اس غلط راہ سے توبہ نصیب نہ کی تو کسی دن سب دہریہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سماوی طریق سے بھی خدا تعالیٰ کی شناخت بے نصیب ہیں۔ کیونکہ سماوی طریق سے مراد آسمانی نشان میں جو خدا تعالیٰ کے وجود پر تازہ بہ تازہ نشان ہوتے ہیں جن کو زندہ خدا پر ایمان لانے والا آدمی مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور یقینی طور پر اُس کا تصرف ہر ایک چیز پر دیکھتا ہے۔ سو یہ لوگ ان نشانوں سے قطعاً منکر ہیں۔ لہذا خدا شناسی کے دونوں دروازے ان لوگوں پر بند ہیں۔ اں محض تعصب کے طور پر

مباحثات مذہب میں بڑی سرگرمی دکھلاتے ہیں۔ اور سخت لگتی اور بد زبانی اور منہ کی تیزی میں، ایک طور سے پادری صاحبوں سے بھی کچھ آگے قدم ہے۔ لیکن خدائے تعالیٰ کی معرفت اُن کو ہرگز نصیب نہیں۔ کیونکہ اول تو خدا تعالیٰ عقلی طور پر اپنی خالقیت کی شناخت کیا جاتا ہے مگر اُن کے نزدیک خدائے تعالیٰ خالق نہیں ہے۔ پس مصنوعات کے لحاظ سے اُن کے پاس اُس کے وجود پر کوئی دلیل نہیں اور دوسرا طریق شناخت خدائے تعالیٰ کا آسمانی نشان میں مگر وہ اُن سے منکر اور قطعاً اس راہ سے بے نصیب ہیں اور صرف پر میشر کے نام کے لفظ ہاتھ میں ہیں اور اُس کی ہستی سے بے خبر۔ افسوس یہ لوگ نہیں جانتے کہ انسان ہزار اپنی زبان سے بک بک کرے اس سے کیا فائدہ جب تک اس کو اپنے خدا کی ایسی شناخت حاصل نہ ہو جائے جس سے اُس کی سفلی زندگی پر موت آجائے اور اُس کا دل خدائے تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے اور گناہ سے اس کو نفرت ہو جائے۔

یوں تو ہر ایک شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں لیکن بچے پرستادوں کے یہ نشان ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی سچی محبت کی وجہ سے اُن میں ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ کی قوت اور فعلی تجلی اُن کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ خدائے تعالیٰ کے ہمکلام ہو جاتے ہیں اور خدائے تعالیٰ کے معجزانہ افعال اُن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور خدائے تعالیٰ بہت سے الہامات ایسے اُن پر ظاہر کرتا ہے جن میں اُنہی نصرتوں کے وعدے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے وقت میں وہ نصرتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس طرح پر وہ اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں اور خاص نشاںوں کے ساتھ غیر سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اُنکو ایک قوت جذب دی جاتی ہے جس سے لوگ اُن کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ اور عشق الہی اُن کے منہ پر برستا ہے۔ اور اگر یہ ماہر الاقویاء نہ ہو تو پھر ہر ایک بد معاش جو پوشیدہ طور پر زانی فاسق فاجر شراب خور اور پلید طبع ہو نیک کہلا سکتا ہے پھر حقیقی نیک اور اس مصنوعی نیک میں فرق کیا ہو گا۔ پس فرق کرنے کے لئے ہمیشہ سے

یہ عادت الہی ہے کہ راستبازوں کی معجزانہ زندگی ہوتی ہے اور خدا کی نصرت اُن کے شامل حال رہتی ہے اور ایسے طور سے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ سراسر معجزہ ہوتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ایک راستباز کی معجزانہ زندگی زمین اور آسمان سے زیادہ تر خدائے تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا صرف اس عالم کی حکمت صنعت کو دیکھ کر اور اس کی ترکیب کو مبلغ اور حکم پا کر عقل سلیم اس بات کی ضرورت سمجھتی ہے کہ بہت بے مثل مصنوعات کا کوئی صنایع ہونا چاہیے مگر عقل اپنی معرفت میں اس حد تک نہیں پہنچتی کہ فی الواقعہ وہ صنایع موجود بھی ہے کیونکہ اس نے صنایع کو بناتے نہیں دیکھا۔ اور عقلی خدا شناسی کا تمام دار صرف ضرورت صنایع پر رکھا گیا ہے نہ یہ کہ اس کا ہونا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ لیکن راستباز کی معجزانہ زندگی واقعی طور پر

اور مشاہدہ کے پیرایہ میں خدائے تعالیٰ کی ہستی کو دکھلاتی ہے کیونکہ راستباز اپنی سب ابتدائی حالت میں ایک ذہن بے مقدار کی طرح ہوتا ہے یا ایک رائی کے بیج کی طرح جس کو ایک کسان نے بویا۔ اور نہایت ذلیل حالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تب وحی کے ذریعہ سے خدا دنیا کو اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو میں اس کو بناؤں گا۔ میں ستاروں کی طرح اس میں جھک ڈالوں گا اور آسمان کی طرح اس کو بلند کروں گا۔ اور ایک درخت کو ایک پہاڑ کی طرح کر دکھاؤں گا۔

پھر بعد اس کے باوجود اس بات کے کہ دنیا کے تمام شریر چاہتے ہیں کہ وہ ارادۃ الہی محضیں التواہیں رہے۔ اور ناخوشی تک زور لگاتے ہیں کہ وہ عمر ہونے نہ پائے مگر وہ رُک نہیں سکتا جب تک پورا نہ ہو۔ اور خدا کا ہاتھ سب ردوں کو دور کر کے اُس کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایک گنہگار کو اپنی پیشگوئی کے مطابق ایک عظیم الشان جماعت بنا دیتا ہے۔ وہ تمام مستعد لوگوں کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اُس گنہگار کو ایسی شہرت دیتا ہے کہ کبھی اُس کے باپ دادوں کو نصیب نہ ہوئی۔ وہ ہر میدان میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہر ایک جنگ میں اس کو فتح دیتا ہے اور ایک دنیا کو اُس کا غلام کرتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو اس کی طرف

کھینچ لائے اور اُس کی تعلیم اُن کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اور رُوح القدس سے اُنکی مدد کرتا ہے۔ وہ اُس کے دشمنوں کا دشمن اور اس کے دوستوں کا دوست ہو جاتا ہے اور اُس کے دشمن سے وہ آپ لڑتا ہے۔ جیسا اُس نے کہا ہے کہ راستباز کی معجزانہ زندگی آسمان و زمین سے زیادہ خدائے تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کیونکہ لوگوں نے زمین و آسمان کو چشم خود خدا کے ہاتھ سے بنے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ چشم خود دیکھ لیتے ہیں کہ خدا راستباز کے اقبال کی عمارت کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ وہ ایک زمانہ دراز پہلے خبر دے دیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ لہذا ایسا اس کو بنا دوں گا۔ اور پھر باوجود محنت و کوشش اور شدید مزاہمتوں کے جو شریر انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں ایسا ہی کر کے دکھلا دیتا ہے۔

پس یہ نشان حق کے طالب کو حق یقین تک پہنچاتا ہے اور وہ خدائے تعالیٰ کے وجود پر ایک قطعی دلیل ہوتی ہے۔ مگر اُن کے لئے جو خدائے تعالیٰ کے طالب ہیں اور کبر نہیں کرتے اور حق کو پا کر انکسار سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی خدائے تعالیٰ نے ایسے نشان ہیبت جمع کئے ہیں کاش لوگ اُن میں غور کرتے اور اپنے تئیں یقین اور معرفت کے چراغ سے روشن کر کے نجات کے لائق ٹھہرا دیتے۔ لیکن شریر انسان کو خدا کے نشانوں سے ہدایت حاصل کرنا نصیب نہیں۔ وہ روشنی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ روشنی اُس کی آنکھوں کو منور کرے اور راہ دکھائی دے۔ شریر آدمی ہزار نشان دیکھ کر اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور ایک بات جس کو اپنی ہی حماقت سے سمجھ نہیں سکا بار بار پیش کرتا ہے۔ وہ شخص جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اُس پر یہ فرض نہیں ہے کہ ایسے نشان دکھائے جس سے ستارے زمین پر گر سکیں یا آفتاب مغرب سے طلوع کرے یا کبریٰ کا لسان بنا کر دکھا دے یا لوگوں کے دوبرو آسمان پر چڑھ جائے اور ان کے دوبرو ہی اترے اور آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لائے جس کو لوگ خود ہاتھوں میں لے کر پڑھ لیں یا اس کے تمام مکانات سونے کے بن جائیں یا اس کے ہاتھ سے لوگوں کے باپ دادا مرے ہوئے زندہ ہو کر

قبروں سے بولتے ہوئے اور چیختے ہوئے نکلیں اور اپنے بیٹوں کو لعنت کریں اور نفرت کر کے کہیں کہ یہ تو حقیقت میں سچا خدا کا رسول تھا۔ یہ غضب تم نے کیا کیا کہ اُس کے منکر ہو گئے۔ ہم بچشم خود دیکھ آئے ہیں کہ اس پر ایمان لانے والا سیدھا بہشت کی طرف جاتا ہے اور اُس سے منکر رہنے والا نہایت ذلیل حالت میں دوزخ میں ڈالا جاتا ہے اور تہرہ میں جلے کریں اور تمام منکروں کو اُن مجلسوں میں بلائیں اور اپنی اولاد کو کہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے باپ دادا ہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کس قدر اس شخص کے دشمن تھے لیکن جب ہم مر گئے تو اس کی دشمنی کی وجہ سے ہم دوزخ میں ڈالے گئے۔ دیکھو ہمارے بدن آگ میں جیسے چوڑے اور سیلہ ہو رہے ہیں اور تمہارے رب و ربہم قبروں میں نکلے ہیں تاہم گواہی دیں کہ یہ شخص خدا کی طرف سے اور سچا نبی ہے۔ یاد رکھو کہ ایسے لیکچر کبھی مُردوں نے قبروں میں نکل کر نہیں دیئے۔ اور کبھی اور کسی زمانہ میں ایسے جلے نہیں ہوئے کہ چند لوگوں کے باپ دادا قبروں میں زندہ ہو کر نکل آئے ہوں۔ تب ایک مکان جلسہ کا مقرر ہو کر تمام شہر کے لوگ اُن مُردوں کے سامنے بلائے گئے ہوں۔ اور اُن مُردوں نے ہزاروں لوگوں کے رب و ربہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ لیکچر دیئے ہوں کہ اے حاضرین! ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ ہمارا لیکچر سننے کے لئے آئے۔ آپ صاحبان جانتے ہیں اور ہمیں خوب پہچانتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں محلہ کے رہنے والے اور فلاں فلاں شخص کے دادا پڑدادا ہیں اور چند سال ہوئے کہ ہم طاعون سے یا ہیضہ سے یا کسی اور بیماری سے فوت ہو گئے تھے اور آپ لوگ ہمارا جنازہ میں شریک تھے اور آپ لوگوں نے ہی ہمیں دفن کیا تھا یا پھونک دیا تھا پھر بعد اس کے آپ صاحبوں نے اس بزرگ نبی کو جو ہمارے سامنے صدر نشینی کی کرسی کو زیب دے رہا ہے نہایت تحقیر سے دیکھا اور اسکو جھوٹا خیال کیا اور اس سے چاہا کہ معجزہ کے طور پر چند مُردے زندہ ہوں تب اس کی دعا سے ہم زندہ ہو گئے جو اس وقت آپ صاحبوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ صاحبان آنکھیں کھول کر دیکھو کہ ہم وہی ہیں اور ہم سے ہمارے

پورے قصے پوچھ لو۔ اور اس وقت زندہ ہو کر ہم چشم دید گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص درحقیقت سچا ہے اور ہم اس کے نہ ماننے کی وجہ سے دوزخ میں جلتے ہوئے آئے ہیں۔ سو ہماری گواہی چشم دید گواہی ہے اس کو قبول کر دو تا تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ اب کیا کوئی کاشف کوئی ضمیر کوئی نور قلب قبول کرتا ہے کہ ایسا لیکچر کسی مردہ نے زندہ ہو کر دیا اور پھر لوگوں نے قبول نہ کیا۔

پس جو شخص اب بھی نہیں سمجھتا کہ نشان کس حد تک ظاہر ہوتے ہیں وہ خود مردہ ہے مگر نشانوں میں ایسے لیکچر مردوں کی طرف سے ضروری ہیں تو پھر ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ کیونکہ ایمان اس حد تک ایمان کہلاتا ہے کہ ایک بات میں وجہ ظاہر ہو اور من وجہ پوشیدہ بھی ہو یعنی ایک باریک نظر سے اس کا ثبوت ملتا ہو اور اگر باریک نظر سے نہ دیکھا جائے تو سرسری طور پر حقیقت پوشیدہ رہ سکتی ہو لیکن جب سارا پردہ ہی کھل گیا تو کون ہے کہ ایسی کھلی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ سو معجزات سے وہ امور خارق عادت مراد ہیں جو باریک اور منصفانہ نظر سے ثابت ہوں اور بجز مؤیدان الہی دوسرے لوگ ایسے امور پر قادر نہ ہو سکیں۔ اسی وجہ سے وہ امور خارق عادت کہلاتے ہیں۔ مگر بدبخت اذنی ان معجزانہ امور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسا کہ یہودیوں نے حضرت یسوع علیہ السلام سے کئی معجزات دیکھے مگر ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور انکار کرنے کے لئے ایک دوسرا پہلو لے لیا کہ ایک شخص کی بعض پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں جیسا کہ بارہا تختوں کی پیشگوئی جو حواریوں کے لئے کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک مرتد ہو گیا۔ یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوا اور پھر تایل کی گئی کہ میری مراد اس سے آسمانی بادشاہت ہے۔ اور یہ بھی پیشگوئی حضرت یسوع نے کی تھی کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہونگے کہ میں پھر دنیا میں آؤں گا۔ مگر یہ پیشگوئی بھی مزید طبع پر چھوٹی ثابت ہوئی۔ اور پھر پہلے نبیوں نے یسوع کی نسبت یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ نہیں آئیگا جب تک کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آجائے مگر الیاس نہ آیا۔ اور یسوع ابن مریم نے یونہی یسوع موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا حالانکہ الیاس دوبارہ دنیا میں

۳۳

نہ آیا۔ اور جب پوچھا گیا تو ایسا موعود کی جگہ یوحنا یعنی یحییٰ نبی کو ایساں ٹھہرا دیا۔ تاکہ کسی طرح مسیح موعود بن جائے حالانکہ پہلے نبیوں نے آنے والے ایساں کی نسبت ہرگز یہ تاویل نہیں کی اور خود یوحنا نبی نے ایساں سے مراد وہی ایساں مراد رکھا جو دنیا سے گزر گیا تھا۔ مگر مسیح نے یعنی یسوع بن مریم نے اپنی بات بنانے کے لئے پہلے نبیوں اور تمام راستبازوں کے اجماع کے برخلاف ایساں آنے والے سے مراد یوحنا اپنے مرشد کو قرار دیا اور عجیب یہ کہ یوحنا اپنے ایساں ہونے سے خود منکر ہے۔ مگر تاہم یسوع ابن مریم نے زبردستی اس کو ایساں ٹھہرا ہی دیا۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور اب تک کہتے ہیں کہ اُس سے کوئی معجزہ نہیں ہوا صرف کدو فریب تھا۔ یہی لئے حضرت مسیح کو کہنا پڑا کہ اس زمانہ کے حرامکار مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں انہیں کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔

درحقیقت معجزات کی مثال ایسی ہے جیسے چاندنی رات کی روشنی جس کے کسی حصہ میں کچھ بادل بھی ہو مگر وہ شخص جو شب کو ہو جو رات کو کچھ دیکھ نہیں سکتا اُس کیلئے یہ چاندنی کچھ مفید نہیں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا کہ اس دنیا کے معجزات اُسی رنگ سے ظاہر ہوں جس رنگ سے قیامت میں ظہور ہوگا۔ مثلاً دھن ہو مڑے زندہ ہو جائیں اور بہشتی پل اُن کے پاس ہوں اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں بھی پاس رکھتے ہوں اور شہر شہر دہک رہیں اور ایک نبی کی بچائی پر جو قوم کدو میان ہو گواہی دیں اور لوگ اُن کو شرافت کریں کہ درحقیقت یہ لوگ مر چکے تھے اور اب زندہ ہو گئے ہیں اور دھنوں اور میگوں سے شور مچا دیں کہ درحقیقت یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سچا ہے۔ سو یاد رہے کہ ایسے معجزات کبھی ظاہر نہیں ہوئے اور نہ آئندہ قیامت سے پہلے کبھی ظاہر ہونگے۔ اور جو شخص دھوئی کرتا ہے کہ ایسے معجزات کبھی

ظاہر ہو چکے ہیں وہ محض بے بنیاد قصوں سے فریب خوردہ ہے اور اُس کو سنت اللہ کا علم نہیں اگر ایسے معجزات ظاہر ہوتے تو دنیا دنیا نہ رہتی اور تمام پردے کھل جاتے اور ایمان والے کا ایک ذرہ بھی ثواب باقی نہ رہتا۔

۲۳

یاد رہے کہ معجزہ صرف حق اور باطل میں فرق دکھلانے کے لئے اہل حق کو دیا جاتا ہے اور معجزہ کی اصل غرض صرف اس قدر ہے کہ عقلمندوں اور منصفوں کے نزدیک سچے اور جھوٹے میں ایک مابہ الاختیار قائم ہو جائے اور اُسی حد تک معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مابہ الاختیار قائم کرنے کے لئے کافی ہو۔ اور یہ اندازہ ہر ایک زمانہ کی حاجت کے مناسب حال ہوتا ہے اور نیز نوعیت معجزہ بھی حسب حال زمانہ ہی ہوتی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ہر ایک متعصب اور جاہل اور بد طبع کو کیسا ہی مصلحت الہیہ کے برخلاف اور قدر ضرورت سے بڑھ کر کوئی معجزہ مانگے تو وہ بہر حال دکھلانا ہی پڑے۔ یہ طریق جیسا کہ حکمت الہیہ کے برخلاف ہے ایسا ہی انسان کی ایمانی حالت کو بھی مضر ہے۔ کیونکہ اگر معجزات کا حلقہ ایسا وسیع کر دیا جائے کہ جو کچھ قیامت کے وقت پر موقوف رکھا گیا ہے وہ سب دنیا میں ہی بذریعہ معجزہ ظاہر ہو سکے تو پھر قیامت اور دنیا میں کوئی فرق نہ ہو گا حالانکہ اسی فرق کی وجہ سے جن اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ کا جو دنیا میں اختیار کئے جائیں ثواب ملتا ہے وہی عقائد اور اعمال اگر قیامت کو اختیار کئے جائیں تو ایک رتی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ تمام نبیوں کی کتابوں اور قرآن شریف میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی بات کا قبول کرنا یا کوئی عمل کرنا نفع نہیں دیگا۔ اور اُس وقت ایمان لانا محض بیکار ہو گا۔ کیونکہ ایمان اُسی حد تک ایمان کہلاتا ہے جبکہ کسی مخفی بات کو ماننا پڑے لیکن جب کہ پردہ ہی کھل گیا اور مدحیٰ عالم کا دلن چڑھ گیا اور ایسے امور قطعی طور پر ظاہر ہو گئے کہ خدا پر اور روز جزا پر شک کرنے کی کوئی بھی وجہ نہ رہی تو پھر کسی بات کو اُسی وقت ماننا جس کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں محض تحصیل حاصل ہو گا۔ غرض

نشان اس درجہ پر کھلی کھلی چیز نہیں ہے جس کے ماننے کے لئے تمام دنیا بغیر اختلاف اور بغیر
عذر اور بغیر چون و چرا کے مجبور ہو جائے۔ اور کسی طبیعت کے انسان کو اس کے نشان ہونے
میں کلام نہ رہے اور کسی غبی سے غبی انسان پر بھی وہ امر شتبہ نہ رہے۔

۳۵ غرض نشان اور معجزہ ہر ایک طبیعت کیلئے ایک بیہی انہیں جو دیکھتے ہی ضروری تسلیم ہو
بلکہ نشانوں سے وہی عقلمند اور مضمت اور استہوار اور راست طبع فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنی
فرامست اور دور بینی اور باریک نظر اور انصاف پسندی اور خدا ترسی اور تقویٰ شعاری سے
دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسے امور ہیں جو دنیا کی معمولی باتوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ایک کاذب
فہم کے دکھلانے پر قائل ہو سکتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امور انسانی بناوٹ سے
بہت دور ہیں اور بشری دسترس سے برتر ہیں اور ان میں ایک ایسی خصوصیت اور امتیازی
عوامت ہے جس پر انسان کی معمولی طاقتیں اور پرتکلف منصوبے قدرت نہیں پاسکتے اور
وہ اپنے لطیف فہم اور نور فرامست سے اس تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک
نور ہے اور خدا کے ہاتھ کی ایک خوشبو ہے جس پر مگر اور فریب یا کسی چالاک کا شہ نہیں
ہو سکتا۔ پس جس طرح سورج کی روشنی پر یقین لانے کے لئے صرف وہ روشنی ہی کافی
نہیں بلکہ اس کے نور کی بھی ضرورت ہے تا اس روشنی کو دیکھ سکے اسی طرح معجزہ کی
روشنی پر یقین لانے کے لئے نقطہ معجزہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ نور فرامست کی بھی ضرورت
ہے اور جب تک معجزہ دیکھنے والے کی ہرشت میں فرامست صحیحہ اور عقل سلیم کی روشنی نہ ہو
تب تک اس کا قبول کرنا غیر ممکن ہے۔ مگر بد بخت انسان جس کو یہ نور فرامست عطا
نہیں ہوا وہ ایسے معجزات سے جو صرف امتیازی حد تک ہی تسلی نہیں پاتا اور بار بار
یہی سوا کرتا ہے کہ بجز ایسے معجزہ کے میں کسی معجزہ کو قبول نہیں کر سکتا کہ جو نمونہ
قیامت ہو جائے مثلاً کوئی شخص میرے دوبرہ آسمان پر چڑھ جائے اور پھر دوبہی
آسمان سے اترے اور اپنے ساتھ کوئی ایسی کتاب لائے جو اترنے کے وقت اس کے

ہاتھ میں ہو۔ اور صرف اسی پر کفایت نہیں بلکہ تب یائیں گے کہ ہم اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر دیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ یا چاند کا ٹکڑا یا سورج کا ٹکڑا اپنے ساتھ لائے جو زمین کو روشن کر سکے۔ یا فرشتے اس کے ساتھ آسمان سے اتریں جو فرشتوں کی طرح عارق عادت کام کر کے دکھلائیں۔ یا دس میں مُردے اس کی دُعا سے زندہ ہو جائیں اور وہ شناخت کئے جائیں کہ فلاں فلاں شخص کے باپ دادا ہیں جو فلاں تاریخ مر گئے تھے اور صرف اسی قدر کافی نہیں بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عام شہروں میں مجلسیں منعقد کر کے یکپھر دیں۔ اور بلند آواز سے کہہ دیں کہ درحقیقت ہم مُردے ہیں جو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئے ہیں اور ہم اسی لئے آئے ہیں کہ تاگو اسی دیں کہ فلاں مذہب سچا ہے یا فلاں شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تھا کی طرف سے وہ سچ کہتا ہے اور ہم خدا کے مُنہ سے سُنا کر آئے ہیں کہ وہ سچا ہے۔ یہ وہ خود تراشیدہ معجزات ہیں جو اکثر جاہل لوگ جو ایمان کی حقیقت سے بکلی بے خبر ہیں مانگا کرتے ہیں۔ یا ایسے ہی اور یہود و خوارق جو خدا کے تعالیٰ کی اصل منشا سے بہت دُور ہیں طلب کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ مدت ہوئی کہ آریوں میں سے ایک شخص بیکھرام نام نے بھی قدیام میں آکر ایسے ہی نشان مجھ سے طلب کئے تھے اور ہر چند سمجھایا گیا کہ اصل غرض نشانوں کی صرف حق اور باطل میں امتیاز ہے اور صرف امتیاز دکھلانے کی حد تک وہ ظاہر ہوتے ہیں مگر تعصب نے اس قدر اُن کو نافہم اور غبی کر رکھا تھا کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ آخر وہ نشانوں سے منکر ہونے کی وجہ سے بمقام لاہور خدا کے نشان کا ہی نشانہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ اُس کے حق میں اُس کی مفتریانہ پیشگوئی کے مقابل پر یہ پیشگوئی یس نے کی تھی کہ وہ چھ سال کے اندر مارا جائے گا ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اور اس قصہ و قدر کو جس کی نسبت پانچ برس پہلے لاکھوں انسانوں میں اعلان کیا گیا تھا کوئی روک نہ سکا۔ اور اسلام اور آریہ مذہب میں ایک امتیازی نشان ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ میری طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ مذہب اسلام سچا ہے۔ اور بیکھرام کی طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ آریہ مذہب سچا ہے اور بیکھرام نے اپنے دعویٰ کی تائید میں اپنی

کتب میں جو آپ تک موجود ہے میری نسبت یہ شائع کیا تھا کہ مجھے پرمیشہ کے اہام سے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص تین برس میں ہیضہ کی بیماری سے فوت ہو جائیگا۔ اور اس کے مقابل پر میں نے خدا نے تعالیٰ سے واقعی اطلاع پا کر یہ اشتہار دیا تھا کہ لیکھرام چھ برس کے اندر مارا جائے گا اور اُس کے مارے جانے کا دن اور تاریخ مقرر کر دی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ یہ امتیازی نشان ہے جو مذہب اسلام کی سچائی پر گواہی دیتا ہے لیکن انہوں نے کہ اُریہ صاحبوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

غرض سچا مذہب صرف عقل کا دیوڑھ گر نہیں ہوتا کہ یہ اس کے لئے عار ہے اور اس شبہ گذشتہ ہے کہ عقلمندوں کی باتیں چُرا کر مکھی گئی ہیں کیونکہ دنیا میں عقلمند تھوڑے نہیں گذرے ہیں۔ بلکہ وہ علاوہ عقلی دلائل کے مذہب کی ذاتی خاصیت بھی پیش کرتا ہے جو آسمانی نشان میں اور یہی سچے مذہب کی حقیقی علامت ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جو عوام الناس اور جاہل لوگ بعض مذاہب یا اشخاص کی نسبت خود تراشیدہ کلمات اور معجزات شائع کرتے ہیں جو نہایت مبالغہ آمیز باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کسی مذہب کا فخر نہیں ہیں بلکہ عار اور ننگ کی جگہ ہیں۔ اور ان فری مغزات کے ساتھ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہم کئے گئے ہیں اس کی نظیر کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں تک کہ بعض جاہل خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں بلکہ لاکھوں مُردے زندہ کر ڈالے تھے یہاں تک کہ انیسویں صدی میں بھی یہ مبالغہ آمیز باتیں لکھی ہیں کہ ایک مرتبہ تمام گورستان جو ہزاروں برسوں سے چلا آتا تھا سب کا سب زندہ ہو گیا تھا اور تمام مُردے زندہ ہو کر شہر میں آ گئے تھے۔

اب عقلمند قیاس کر سکتا ہے کہ باوجودیکہ کر ڈر ہا انسان زندہ ہو کر شہر میں آ گئے اور اپنے بیٹوں پوتوں کو آ کر تمام قصے سنانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کی مگر پھر بھی یہودی ایمان نہ لائے اور اس درجہ کی سنگدلی کو کون باور کریگا۔ اور درحقیقت اگر ہزاروں مُردے زندہ کرنا حضرت عیسیٰ کا پیشہ تھا تو جیسا کہ عقل کے رو سے سمجھا جاتا ہے

وہ تمام مُردے بہرے اور گونگے تو نہیں ہونگے۔ اور جن لوگوں کو ایسے معجزات دکھائے جاتے تھے کوئی اُن مُردوں میں سے اُن کا بھائی ہو گا اور کوئی باپ اور کوئی بیٹا اور کوئی ماں اور کوئی دادی اور کوئی دادا کوئی دوسرا قریبی اور عزیز رشتہ دار۔ اِس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے تو کافروں کو مومن بنانے کی ایک وسیع راہ کھل گئی تھی۔ کئی مُردے یہودیوں کے رشتہ دار اُن کے ساتھ ساتھ پھرتے ہونگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی شہروں میں اُن کے لیکچر دلائے ہونگے۔ ایسے لیکچر نہایت پُر بہار اور شوق انگیز ہوتے ہونگے جب ایک مُردہ کھڑ ہو کر حاضرین کو سُنانا ہو گا کہ اے حاضرین! آپ لوگوں میں بہت ایسے اِس وقت موجود ہیں جو مجھے شناخت کرتے ہیں جنہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا۔ اب میں خدا کے مُنہ سے سُن کر آیا ہوں کہ عیسیٰ مسیح مچا ہے اور اُسی نے مجھے زندہ کیا تو عجب لطف ہوتا ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے مُردوں کے لیکچروں سے یہودی قوم کے لوگوں کے دلوں پر بڑے بڑے اثر ہوتے ہونگے اور ہزاروں لاکھوں یہودی ایمان لاتے ہونگے۔ پر قرآن شریف اور انجیل سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دُکڑ دیا تھا۔ اور صلیح غلوک میں تمام غیروں سے اُن کا گرا ہوا نمبر تھا اور تقریباً تمام یہودی اُن کو ایک سنگار اور کاذب خیال کرتے تھے۔

۳۸

اب غافلند سوچے کہ کیا ایسے بزرگ اور فوق العادت معجزات کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا جبکہ ہزاروں مُردوں نے زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی گواہی بھی دیدی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہمیشہ کو دیکھ آئے ہیں اُس میں صرف عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور دوسرے کو دیکھا تو اس میں یہودی ہیں حضرت عیسیٰ کے منکر ہیں تو ان سب باتوں کے بعد کس کی مجال تھی کہ حضرت عیسیٰ کی سچائی میں ذرا بھی شک کرتا اور اگر کوئی شک کرتا تو اُن کے باپ دادا جو زندہ ہو کر آئے تھے اُن کو جان سے مارتے کہ اے ناپاک لوگو! ہمارا گواہی اور پھر بھی شک۔ پس یقیناً سمجھو کہ ایسے معجزات محض بناوٹ ہے

معجزہ سے نفسِ لہر میں شک نہیں مگر وہ اسی قدر ہوتا ہے جیسا کہ آگے ہم تفصیل سے بیان کر چکے۔
 اسجگہ مسلمانوں پر نہایت افسوس ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے
 معجزات منسوب کرتے ہیں جو قرآن شریف کی میلان کردہ سنت کے مخالف ہیں۔ اور
 وہ راہ چلتے ہیں جس کا آگے کوچہ ہی بند ہے۔ اور نہ صرف اسی قدر کہ حضرت عیسیٰ کی
 نسبت عیسائیوں کی پُرانی کہانیوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں بلکہ آئندہ کے لئے تمام دنیا
 سے الگ کسی وقت آسمان سے اُن کا نازل ہونا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ آخری زمانہ
 میں (حالانکہ عمر دنیا کے دوسے جو سات ہزار ہے یہی آخری زمانہ ہے) حضرت عیسیٰ آسمان سے
 فرشتوں کے ساتھ نازل ہونگے اور ایک بڑا تماشا ہوگا اور لاکھوں آدمیوں کا ہجوم ہوگا
 اور آسمان کی طرف نظر ہوگی اور لوگ دُور سے دیکھ کر کہیں گے کہ وہ اُسے وہ آئے۔ اور
 دمشق میں ایک سفید مینار کے قریب اُتریں گے۔ مگر تعجب کہ وہ غریب اور عاجز انسان
 جو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لئے الیاس بنی کو دوبارہ دنیا میں نہ لاسکا پہلے تک کہ
 صلیب پر لٹکایا گیا۔ اُس کی نسبت ایسے ایسے کرشمے بیان کئے جاتے ہیں۔ اگر یہ باتیں
 قبول کے لائق ہیں تو پھر کیوں حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی یہ کرامت جو لوگوں میں
 بہت مشہور ہو رہی ہے قبول نہیں کی جاتی کہ ایک کشتی جو مچ برات دیا میں ڈوب
 گئی تھی انہوں نے بارہ برس کے بعد نکالی تھی اور سب لوگ زندہ تھے اور نقارے اور
 باجے اُن کے ساتھ بچ رہے تھے۔ ایسا ہی یہ دوسری کرامت کہ ایک مرتبہ فرشتہ
 ملک الموت انکے کسی مرید کی درج بغیر اعازات نکال کر لے گیا تھا انہوں نے اُس کو آسمان
 پر اسکو جا بکرا اور اُسکی ٹانگ پر لٹھی مادی اور بڑی توڑ دی۔ اور اُس روز کی جب قدر روحیں
 نکلی گئی تھیں سب چھوڑ دیں اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ فرشتہ روتا ہوا خدا تعالیٰ کے
 پاس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبدالقادر محبوبیت کے مقام میں ہے اسکے کام کی نسبت کوئی
 دستِ مفلزی نہیں ہوگی اگر وہ تمام گزشتہ مَر دے زندہ کر دیتا تب بھی اُسکا اختیار تھا۔

اب جس حالت میں ایسی مشہور شدہ کرامات کو قبول نہیں کیا گیا۔ جنگلے قبول کرنے میں چنداں حرج نہ تھا تو پھر کیوں ایسے شخص کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو نہ صرف قرآن شریف کی منشاء کے برخلاف ہیں بلکہ عیسے پرستی کے شرک کو اُس سے مدد ملتی ہے جس نے چالیس کروڑ انسانوں کو خدا تعالیٰ کی توحید سے محروم کر دیا ہے جس میں نہیں سمجھ سکتا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اودھنیوں پر کیا زیادتی اور کیا خصوصیت ہے۔ پھر اُس کو ایک خصوصیت دینا جو شرک کی جڑ ہے کس قدر کھلی کھلی ضلالت ہے جس سے ایک بڑی قوم تباہ ہو چکی ہے۔ ہائے افسوس کہ انہوں نے محض مصنوعی کفارہ پر بھروسہ کر کے اپنے تئیں ہاک کیا اور یہ خیال نہ کیا کہ نفس کے اتنی مدد سے وہی پار ہوگا جو اپنی کشتی اپنے ہاتھ سے بنا لگا اور وہی مزدوری لینگا جو اپنا کام آپ کرے گا اور وہی نقصان سے بچے گا جو اپنا بوجھ آپ اٹھائیگا یہ کیسی چال ہے جو ایک انسان بیدست و پا ہو کر دوسرے انسان پر اپنی کامیابی کیلئے بھروسہ کرے اور کسی کی جسمانی قوت کو اپنی روحانی زندگی کے لئے مفید سمجھے۔ خدا کا قانون ہے کہ اُس نے کسی انسان کو کسی امر میں خصوصیت نہیں دی اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں ایک ایسی بات ہے جو دوسرے انسانوں میں نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسے انسان کو واقعی طور پر معبود ٹھہرنے کے لئے بنیاد پڑ جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو فی الفور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی اس آیت میں جواب دیا۔ اِنَّ مِثْلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمِثْلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ یعنی عیسے کی مثال آدم کی مثال ہے خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اُس کو کہا کہ ہو جا سو وہ ہو گیا۔ ”ایسا ہی عیسیٰ بن مریم مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا اور پھر خدا نے کہا کہ ہو جا سو ہو گیا۔ پس اتنی بات میں کوئی خدائی اور کوئی خصوصیت اُس میں پیدا ہو گئی۔ موسم برسات میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کے خود بخود زمین سے

منہ

پیدا ہو جاتے ہیں کوئی انکو خدا نہیں ٹھہراتا۔ کوئی انکی پرستش نہیں کرتا۔ کوئی ان کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ پھر خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اتنا شور کرنا اگر جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ اب تک زندہ ہے اور دوسرے نبی سب فوت ہو چکے یہ قرآنِ شریف کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآنِ شریف میں تصریح ان کی موت بیان فرماتا ہے۔ پھر وہ زندہ کیونکر ہوئے اور قرآنِ شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں آئیں گے جیسا کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سے یہ دونوں مطلب ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہیں کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود ٹھہرانا تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا تو میں ان کے حالات سے مطلع تھا اور گواہ تھا۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کے حالات سے واقف تھا۔ یعنی بعد وفات مجھے ان کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں۔

اب اس آیت سے مراد طرزِ طور پر دوبارے ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اقرار کرتے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کا محافظ تھا۔ اور وہ میرے دوبارہ بگڑے نہیں بلکہ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں۔ پس اب اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرنا پڑیگا کہ اب تک عیسیٰ بھی بگڑے نہیں کیونکہ اس آیت میں عیسائیوں کا بگڑنا آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کا ایک ثبوت ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر موقوف رکھا گیا ہے۔ لیکن جبکہ ظاہر ہے کہ عیسائی بگڑ چکے ہیں اور ساتھ ہی ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں ورنہ تکذیبِ آیت قرآنی لازم آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آیت میں مراد طرز پر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بگڑنے کی نسبت اپنی لاعلمی ظاہر کر چکے اور کہیں گے کہ مجھے تو اس وقت تک میں ان کے حالات کی نسبت علم تھا جبکہ میں ان میں تھا۔

اور پھر جب مجھے وفات دیجی تب سے میں اُن کے حالات سے محض بے خبر ہوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے بچے کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عند اُن کا اس حالت میں کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں کسی وقت اُسے ہوتے اور عیسائیوں کی ضلالت پر اطلاع پاتے محض مدعو غلوئی ٹھہرتا ہے۔ اور اس کا جواب تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ اُسے گستاخ شخص میرے ربود اور میری عدالت میں کیوں جھوٹ بولتا ہے اور کیوں محض دروغ کے طور پر کہتا ہے کہ مجھے اُن کے بولنے کی کچھ بھی خبر نہیں حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے قیامت سے پہلے دوبارہ تجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تو نے عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں اور اُن کی صلیب توڑی تھی اور اُن کے خنزیر قتل کئے تھے اور پھر میرے ربود اتنا جھوٹ کہ گویا تجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے عقیدے میں کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے کس قدر ان کی ہتک ہے اور نفوذ بائبل اس سے وہ دروغو غلو ٹھہرتے ہیں۔

اور اگر کہو کہ پھر ان حدیثوں کے کیا معنی کہیں جن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوگا اس کا یہ جواب ہے کہ اُسی طرح معنی کر لو جس طرح حضرت عیسیٰ نے الیاس کے دوبارہ آنے کی نسبت معنی کئے تھے۔ اور نیز حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا کوئی اور شخص نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں لکھا کہ دوبارہ آئیگا۔ بلکہ یہ لکھا ہے کہ "نازل ہوگا" اگر دوبارہ آنا مقصود ہوتا تو اُس جگہ رجوع کا لفظ چاہیے تھا نہ نزول کا۔ اور اگر فرض محال کے طور پر کوئی حدیث قرآن شریف مخالف ہوتی تو وہ رد کرنے کے لائق تھی نہ یہ کہ کسی حدیث سے قرآن شریف کو رد کیا جائے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف یہود اور نصاریٰ کی غلطیوں اور اختلافات کو رد کرنے کے لئے آیا ہے اور قرآن شریف کی کسی آیت کے معنی کرنے کے وقت جو یہود اور نصاریٰ کے متعلق ہو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اُن میں کیا جھگڑا تھا جس کو قرآن شریف فیصلہ کرنا چاہتا ہے اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر اس آیت کے معنی کہ مَا قُتِلُوا وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ..... بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

بڑی آسانی سے ایک منصف مزاج سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہود کے عقیدہ کے رُوءے جو شخص صلیب کے ذریعہ سے قتل کیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے اور اُس کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہ ہوا۔ سو خدا نے اول یہود کے اِس دہم کو طیلان کیا کہ حضرت عیسیٰ بذریعہ صلیب قتل ہو چکے ہیں اور فرمایا کہ یہود کا صرف یہ ایک شبہ تھا جو خدا نے اُن کے دلوں میں ڈال دیا۔ عیسے بذریعہ صلیب قتل نہیں ہوا تا اُسکو ملعون قرار دیا جائے۔ بلکہ اِس کا رفع روحانی ہوا جیسا کہ اور ملعونوں کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو اِس فضول بحث اور فیصلہ کی ضرورت نہ تھی کہ حضرت عیسیٰ جسم غصری آسمان پر گیا یا نہ گیا کیونکہ یہود کا یہ معتاد ذریعہ امیر نہ تھا اور یہود کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو شخص مصلوب ہو جائے وہ مع جسم غصری آسمان پر نہیں جاتا کیونکہ اِس سے تو لازم آتا ہے کہ جو شخص مصلوب نہ ہو وہ مع جسم غصری آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اور نہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ بے ایمان اہل نصی آدی مع جسم آسمان پر نہیں جاتا۔ مگر بدن مع جسم غصری آسمان پر چلا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ جو یہود کے نزدیک مسیح بڑا نبی تھا اُس کی نسبت بھی یہود کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ مع جسم آسمان پر چلا گیا۔ پس تمام جھگڑا تو رفع روحانی کا تھا۔ یہود کی طرف سے اپنے عقیدہ کے موافق یہ بحث تھی کہ اخوذ باللہ حضرت عیسیٰ ملعون ہیں کیونکہ اُن کا رفع روحانی نہیں ہوا وجہ یہ کہ وہ صلیب کے ذریعہ سے مارے گئے پس اسی غلطی کو خدا تعالیٰ نے دُور کرنا تھا۔ سو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسے ملعون نہیں ہے بلکہ اُس کا رفع روحانی اہل ملعونوں کی طرح ہو گیا۔

یاد رہے کہ ملعون کا لفظ مرفوع کے مقابل پر آتا ہے جبکہ مرفوع کے معنی روحانی طور پر مرفوع ہو۔ پس جو لوگ حضرت عیسیٰ کو بوجہ مصلوب ہونے کے ملعون ٹھہراتے ہیں اُن کے نزدیک ملعون کے معنی صرف اِس قدر ہیں کہ ایسے شخص کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔ عیسائیوں نے بھی اپنی غلطی سے تین دن کے لئے حضرت عیسیٰ کو ملعون مان لیا یعنی تین دن تک اُس کا رفع روحانی

میں ہوا۔ اور بموجب ان کے عقیدہ کے حضرت عیسیٰ ملعون ہونے کی حالت میں تحت الشری میں گئے اور ساتھ کوئی جسم نہ تھا۔ پھر مرفوع ہونے کی حالت میں کیوں جسم کی ضرورت ہوئی۔ دونوں حالتیں ایک ہی رنگ کی ہونی چاہئیں۔ یہ ہماری طرف سے عیسائیوں پر الزام ہے کہ وہ بھی رفع کے بارے میں غلطی میں پھنس گئے۔ وہ اب تک اس بات کے اقرار ہی میں کہ صلیب کا نتیجہ توریت کی دوسری روحانی امر تھا یعنی لعنتی ہونا جس کو دوسرے غفلتوں میں عدم رفع کہتے ہیں پس بموجب ان کے عقیدہ کے عدم رفع روحانی طور پر ہی ہوا۔ اس حالت میں رفع بھی روحانی ہونا چاہیے تھا تا تعالیٰ قائم رہے۔ عیسائی صاحبان مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ملعون ہونے کی حالت میں مرفوع روحانی طور پر تحت الشری اور دھڑخ کی طرف گئے اُس وقت اُن کے ساتھ کوئی جسم نہ تھا۔ پھر جبکہ یہ حالت ہے تو پھر مرفوع ہونے کی حالت میں کیوں جسم کی ضرورت پڑی اور کیوں جسم کو ساتھ لایا گیا۔ حالانکہ قدیم سے توریت کے ماننے والے تمام نبی اور تمام یہود کے قبیہ صلیبی لعنت کے یہی معنی کرتے آئے ہیں کہ روحانی طور پر رفع نہ ہو اور اب بھی یہی کرتے ہیں کہ جو شخص صلیب کے ذبیحہ سے مارا جائے اُس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ لعنت کے معنی عدم رفع ہے۔ بہر حال جبکہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اعتراف دور کرنا تھا اور یہود اب تک عدم رفع سے مراد روحانی معنی لیتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر عیسیٰ کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا۔ اور وہ کاذب تھا۔ تو پھر خدا تعالیٰ اصل بات کو چھوڑ کر اور طرف کیوں چلا گیا۔ گویا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اصل جھگڑا سمجھا ہی نہیں۔ اور ایسے سچ کی طرح فیصلہ کیا جو ہر امر و مذہب کے برخلاف فیصلہ لکھ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے

۵۵

اگر عہد خدا تعالیٰ کی نسبت کیا جائے تو پھر کفر میں کیا شک ہے۔ پھر ماسوا اس کے ہم کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہود اصل جھگڑے کی اس جگہ پیدا نہ رکھ کر ایک نئی بات بیان کر دی ہے جس کا بیان کرنا محض ایک فضول اور غیر ضروری امر تھا یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ کو مع جسم عنصری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا تو پھر

اس خیال کا بطلان اس طرح پر ہوتا ہے کہ اقل تو قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو مع جسم عنصری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا۔ بلکہ قرآن شریف کے لفظ تو یہ ہیں کہ **بَلِّ رَفَعَهُ اِلٰهُهُ بِالْيَدِ**۔ یعنی خدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا۔ پس سوچو کہ کیا خدا دوسرے آسمان پر مجسم چیزوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف دفع ہمیشہ روحانی ہی ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی تمام غیبوں کی تعلیم ہے۔ خدا جسم نہیں ہے کہ تا جسمانی دفع اس کی طرف ہو۔ تمام قرآن میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی کی نسبت فرمایا جاتا ہے کہ خدا کی طرف وہ گیا یا خدا کی طرف اس کا دفع ہوا تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر اس کا دفع ہوا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي اِلٰى رَبِّكِ الْخَيْرَ** کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آجا۔ پس کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ مع جسم عنصری آجا؟

ناموا اس کے اسبجگہ یہ سوال ہوگا کہ اگر اسبجگہ دفع روحانی کا بیان نہیں ہے اور اسبجگہ وہ جملہ فیصلہ نہیں کیا گیا جو یہود نے حضرت مسیح کے دفع روحانی کی نسبت انگلا کیا تھا اور نعوذ باللہ ملعون قرار دیا تھا تو پھر قرآن شریف کے کس مقام میں یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جس کا جواب دینا بموجب وعدہ الہی کے ضروری تھا؟ پس اس تمام بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دفع کو دفع جسمانی ٹھہرانا مبراہٹ دھرمی اور حماقت ہے بلکہ یہ نہی دفع ہے جو ہر ایک مومن کے لئے وعدہ الہی کے موافق موت کے بعد ہونا ضروری ہے۔ اور کافر کے لئے حکم ہے کہ **لَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ**۔ یعنی اُن کے لئے آسمان کے مدعا ہے نہیں کھولے جائیں گے۔ یعنی اُن کا دفع نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے **مَفْقَدَةُ اَهْلِ الْاَبْوَابِ**۔ پس سیدھی بات کو الٹا دینا تقویٰ اور ہدایت کے برخلاف اور ایک طور سے تحریف کلام الہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔

وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں یہی آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِ الرُّسُلُ کے کئے گئے۔ یعنی سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ پس کیا حضرت عیسیٰ
 رسول نہیں تھے جو فوت سے باہر رہ گئے۔ پھر باوجود اس اجماع کے فیج اعوج کے زمانہ
 کی تقلید کرنا دیانت سے بعید ہے۔ امام مالکؒ کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے
 ہیں۔ پس جبکہ سلف الائمہ کا یہ مذہب ہے تو دوسروں کا بھی یہی مذہب ہو گا۔ اور جن
 بزرگوں نے اس حقیقت کے سمجھنے میں خطا کی وہ خطا خدا تعالیٰ کے نزدیک مد گزر کے واپس ہے
 اس دین میں بہت سے اسرار ایسے تھے کہ درمیانی زمانہ میں پوشیدہ ہو گئے تھے۔ مگر
 مسیح موعود کے وقت میں ان غلطیوں کا کھل جانا ضروری تھا کیونکہ وہ حکم ہو کر آیا۔
 اگر درمیانی زمانہ میں یہ غلطیاں نہ پڑتی تو پھر مسیح موعود کا آنا فضول اور انتظار کرنا
 بھی فضول تھا۔ کیونکہ مسیح موعود مجدد ہے اور مجدد غلطیوں کی اصلاح کیلئے ہی آیا کرتے
 ہیں۔ وہ جس کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رکھا ہے وہ کس بات کا
 حکم ہے اگر کوئی اصلاح اس کے ہاتھ سے نہ ہو۔ یہی سچ ہے۔ مبارک وہ جو قبول
 کریں اور خدا سے ڈریں۔

اب پھر ہم اپنے پہلے مضمون کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ معجزات اور کرامات جو
 عوام الناس نے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کئے ہیں وہ سنت اللہ سے سرسبز برخود
 ہیں۔ اور جیسے ایک فریق نے سرے سے انکار معجزات کا کر کے اپنے تئیں تعریف کی حد
 تک پہنچا دیا ہے۔ ایسا ہی ان کے مقابل پر دوسرے فریق نے معجزات کے بارے میں سخت غلو
 کر کے اپنی بات کو افراط کی حد تک پہنچا دیا ہے اور درمیانی راہ کو دونوں فریق نے ترک کر دیا ہے
 ظاہر ہے کہ اگر معجزات نہ ہوں تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی قطعی اور یقینی علامت باقی
 نہیں رہتی۔ اور اگر معجزات اس رنگ کے ہوں جس کا ابھی بیان کیا گیا ہے تو پھر ایمان کے
 ثمرات مفقود ہو جاتے ہیں اور ایمان ایمان نہیں رہتا اور شرک تک نوبت پہنچتی ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عجیب طور پر جاہلوں کا نشانہ ہوئے ہیں۔ اُن کی زندگی کے زمانہ میں تو یہود بے دین نے اُن کا نام کافر اور کذاب اور مکار اور مفتری رکھا اور اُن کے رُفخ روحانی سے انکار کیا۔ اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو اُن لوگوں نے جن پر انسانی پرستی کی سیرت غالب تھی اُن کو خدا بنا دیا اور یہودی تو رُفخ روحانی سے ہی انکار کرتے تھے اب بمقابلہ اُن کے رُفخ جسمانی کا اعتقاد ہوا اور یہ بات مشہور کی گئی کہ وہ مع جسم آسمان پر چڑھ گئے ہیں۔ گویا پہلے نبی تو روحانی طور پر بعد موت آسمان پر چڑھتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ زندہ ہونے کی حالت میں ہی مع جسم مع لباس مع تمام لوازم جسمانی کے آسمان پر جا بیٹھے۔ گویا یہ یہودیوں کی ضد اور انکار کا جو رُفخ روحانی سے منکر تھے نہایت مبالغہ کے ساتھ ایک جواب تراشا گیا۔ اور یہ جواب سراسر نامعقول تھا۔ کیونکہ یہودیوں کو رُفخ جسمانی سے کچھ غرض نہ تھی۔ اُن کی شریعت کا یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ صلیب پر مرتے ہیں وہ نصی اور کافر اور بے ایمان ہوتے ہیں۔ اُن کا رُفخ روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہر ایک مومن جب مرتا ہے تو اُس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اُس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لیکن کافر کی روح آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی۔ اور کافر ملعون ہوتا ہے اُس کی روح نیچے کو جاتی ہے اور وہ لوگ بے باعث صلیب پانے حضرت عیسیٰ اور نیز بجز بعض اختلافات کے اپنے فتوؤں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ٹھہرا چکے تھے۔ کیونکہ بزعم اُن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذریعہ صلیب قتل ہو گئے تھے۔ اور قرینت میں یہ صاف حکم تھا کہ جو شخص بذریعہ صلیب مارا جائے وہ نصی ہوتا ہے۔ پس ابن دجوه سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کافر ٹھہرایا تھا اور اُن کے رُفخ روحانی سے منکر ہو گئے تھے۔ پس یہودیوں کے نزدیک یہ مضبوط ہنسی کے قابل تھا کہ گویا حضرت مسیح مع جسم آسمان پر چلے گئے۔ اور حقیقت یہ افتراء اُن لوگوں نے کیا تھا جو قرینت کے علم سے ناواقف تھے اور خود فی نفسہ یہ خیال نہایت مدہ پر نفو تھا جس سے

خدا کی تعالیٰ پر اعتراض ہوتا تھا کیونکہ جس حالت میں حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کے تمام فرقوں تک جو مختلف فرقوں میں متفرق ہو چکے تھے اپنی دعوت کو منور پہنچا نہیں سکے تھے اور ان کے ہاتھ سے ایک فرقہ کو بھی ابھی ہدایت نہیں ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں تبلیغ کے کام کو تا تمام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کا آسمان پر چڑھ جانا سراسر خلاف مصلحت اور اپنے فرض منصبی سے پہلو ہٹ کر کرنا تھا۔ اور خود ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا محض یہودہ طور پر ان کو آسمان پر بجا دینا ایک بے سود اور بے کام کام ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔

غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایک تہمت ہے کہ گویا وہ مع جسم عنصری آسمان پر چلے گئے یہودیہ کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے زمانہ میں بھی ان کے دشمنوں نے محض تہمت کے طور پر ان کو کافر اور کذاب قرار دیا ویسا ہی ان کی تعریف میں غلو کرنے والوں نے جو مذہب دعوت تھے بقول شخصے کہ پیریں نیرند سر دیاں پیر اند ان کو مع جسم آسمان پر چڑھا دیا اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ان کو خدا ہی بنا دیا۔ اور پھر جب اور بھی زمانہ گزر گیا تو یہ عقیدہ ہی تراشا گیا کہ وہ اسی جسم عنصری کے ساتھ پھر آسمان سے اتریں گے اور آخری وفد انہی کا ہوگا اور ہی خاتم الانبیاء ہونگے۔ غرض جس قدر جھوٹی کرامتیں اور جھوٹے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کئے گئے ہیں کسی اور نبی میں ان کی نظیر نہیں پائی جاتی اور عجیب تر یہ کہ باوجود ان تمام فرضی معجزات کے ناکامی اور نامرادی جو مذہب کے پیسلانے میں کسی کو ہو سکتی ہے وہ سب سے اول نمبر پر ہیں۔ کسی اور نبی میں اس قدر نامرادی کی نظیر تلاش کرنا لا حاصل ہے مگر یاد رہے کہ اب ان کے نام پر جو مذہب بنائے گئے ہیں یہ ان کا مذہب نہیں ہے۔ ان کی تعلیم میں خنزیر خوردی اور تین خدا بنانے کا حکم اب تک انجیلوں میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ یہ وہی مشرکانہ تعلیم ہے جس کی نبیوں نے مخالفت کی تھی۔ تواریث کے دہریے بڑے بجا اور ابدی حکم تھے۔ اقل یہ کہ انسان کو خدا نہ بنانا۔ دوسرے یہ کہ سور کو مت کھانا۔ سو دونوں حکم پہلوی مقدس کی تعلیم سے توڑ دیئے گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معجزہ کیا چیز ہے اور معجزہ کی کیوں ضرورت ہے۔ ہم اس کتاب کے پہلے باب میں معجزہ کی اصل حقیقت اور ضرورت بیان کریں گے۔ اور دوسرے باب میں اپنے دعویٰ کے مطابق اُن معجزات کے چند نمونے بیان کر دیں گے اور تیسرے باب خاتمہ کا ہوگا۔ جس پر رسالہ ختم ہوگا۔

پہلا باب معجزہ کی اصل حقیقت اور ضرورت کے بیان میں

معجزہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ایسے امر غارقِ عادت کو کہتے ہیں کہ فریقِ مخالفت اُس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آجائے خواہ وہ امر بظاہر نظرِ انسانی طاقتوں کے مذہبی معلوم ہو۔ جیسا کہ قرآنِ شریف کا معجزہ جو ملکِ عرب کے تمام بادشاہوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پس وہ اگرچہ نظرِ سرسری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہوتا تھا لیکن اُس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام بادشاہوں سے عاجز آئے۔ پس معجزہ کی حقیقت سمجھنے کے لئے قرآنِ شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے کہ بظاہر وہ بھی ایک کلام ہے جیسا کہ انسان کا کلام ہوتا ہے لیکن وہ اپنی فصیح تقریر کے لحاظ سے اہل نہایت نفیذ اور مصغی اور عجیب عبارت کے لحاظ سے جو ہر جگہ حق اور حکمت کی پابندی کا التزام رکھتی ہے اور نیز روشن دلائل کے لحاظ سے جو تمام دنیا کے مخالفانہ دلائل پر غالب آگئیں اور نیز زبردست پیشگوئیوں کے لحاظ سے ایک ایسا لا جواب معجزہ ہے جو بلوجود گندنے تیرہ سو برس کے اب تک کوئی مخالفت اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کرے۔ قرآنِ شریف کو تمام دنیا کی کتابوں سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ معجزانہ پیشگوئیوں کو بھی معجزانہ صوابات میں جو آئی ہیں

کی بلاغت اور فصاحت سے پُر اور حق و حکمت سے بھری ہوئی ہیں بیان فرماتا ہے۔ غرض اصلی اور
 بھاری مقصد معجزہ سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے۔ اور ایسے
 امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔ نشان ایک ایسا ضروری امر ہے
 کہ اُس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر کسی پورا یقین کرنا ممکن نہیں اور نہ وہ ثمرہ حاصل ہونا ممکن
 ہے کہ جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصلی سچائی خدا تعالیٰ
 کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے۔ سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ امر
 ہے کہ اُس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدائے تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت کریں۔
 اور وہ مذہب اپنے اندر ایسی زبردست طاقت رکھتا ہو جو اپنے پیرو کا خدا تعالیٰ کے ہاتھ
 سے ہاتھ ملادے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ صرف مصنوعات پر نظر کر کے صانع کی نقط ضرورت
 ہی محسوس کرنا اور اُس کی واقعی ہستی پر اطلاع نہ پانا یہ کامل خدا شناسی کیلئے کافی نہیں
 ہے اور ایسی حد تک ٹھہرنے والے کوئی سچا تعلق خدائے تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ
 اپنے نفس کو جذبات نفسانیہ سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر کچھ سمجھا جاتا ہے تو صرف
 اس قدر کہ اس ترکیب محکم اور ابلیخ کا کوئی صانع ہونا چاہیئے نہ یہ کہ درحقیقت وہ صانع
 ہے بھی۔ اور ظاہر ہے کہ صرف ضرورت کو محسوس کرنا ایک قیاس ہے جو رویت کا قائم مقام
 نہیں ہو سکتا اور نہ رویت کے پاک نتائج اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ پس جو مذہب انسان کی
 خدا شناسی کو صرف ہونا چاہیئے کے ناقص مرحلہ تک چھوڑتا ہے وہ اس کی عملی
 حالت کا چارہ گر نہیں ہے۔ پس درحقیقت ایسا مذہب ایک مُردہ مذہب ہے جس سے
 کسی پاک تبدیلی کی توقع رکھنا ایک طبع خام ہے۔

ظاہر ہے کہ محض عقلی دلائل مذہب کی سچائی کے لئے کال شہادت نہیں ہو سکتے اور یہ
 ایسی ٹھہریں ہیں کہ کوئی مجلس اس کے بنانے پر قادر نہ ہو بلکہ یہ تو عقل کے چشمہ عام کی
 ایک گداگری متعہود ہو سکتی ہے۔ پھر اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ عقلی بایں جو ایک

کتاب نے مکھن و حقیقت وہ الہامی ہیں یا کسی اور کتاب سے چڑا کر مکھی گئی ہیں اور اگر فرض بھی کر لیں کہ چرائی ہوئی نہیں ہیں تو پھر بھی ہستی باری تعالیٰ پر وہ کب دلیل قاطع ہو سکتی ہیں - اور کب کسی طالب حق کا نفس اس بات پر پوری تسلی پا سکتا ہے کہ فقط وہی عقلی باتیں یقینی طور پر اہمیت خدا نامہ میں ہیں کب یہ اطمینان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بگلی غلطی سے مبرا ہیں - پس اگر ایک مذہب صرف چند باتوں کو عقل یا فلسفہ کی طرف منسوب کر کے اپنی بچائی کی وجہ بیان کرتا ہے اور آسمانی نشاۃں اور خالق عادت امور کے دکھلانے سے قاصر ہے تو ایسے مذہب کا پیر ذریعہ یا فریب دہندہ ہے اور وہ تاریکی میں مرے گا۔

۴۸ فرض محض عقلی دلیل سے تو خدا ایتھائے کا وجود بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ کسی مذہب کی بچائی اُس سے ثابت ہو جائے۔ اور جب تک ایک مذہب اس بات کا ذمہ دار نہ ہو کہ وہ خدا کی ہستی کو یقینی طور پر ثابت کر کے دکھلائے تب تک وہ مذہب کچھ چیز نہیں ہے اور بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے مذہب پر فریفتہ ہو۔ ہر ایک وہ مذہب لعنت کا داغ اپنی پیشانی پر رکھتا ہے جو انسان کی معرفت کو اُس مرحلہ تک نہیں پہنچا سکتا جس سے گویا وہ خدا کو دیکھ لے اور نفسانی تاریکی روحانی حالت سے بدل جائے اور خدا کے تازہ نشاۃں سے تازہ ایمان حاصل ہو جائے۔ اور نہ صرف لاف کے طور پر بلکہ واقعی طور پر ایک پاک زندگی مل جائے۔ انسان کو سچی پاکیزگی حاصل کرنے کیلئے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اُس زندہ خدا کا اُس کو پتہ لگ جائے جو نافران کو ایک دم میں ہلک کر سکتا ہے اور جس کی دھماکے نیچے چلنا ایک نقد بہشت ہے۔ اور جس طرح ایک مذہب کے لئے صرف عقلی طور پر اپنی عہدگی دکھلانا کافی نہیں ہے ایسا ہی ایک ظاہری راستہ باز کے لئے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے بلکہ اس کے لئے ایک امتیازی نشان چاہیئے جو اُس کی راستبازی پر گواہ ہو۔ کیونکہ ایسا دعویٰ تو قریباً ہر ایک کر سکتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اس کا دامن تمام اقسام فسق و فجور سے پاک ہے مگر ایسے دعوے پر

تسلیم کیونکر ہو کہ فی الحقیقت ایسا ہی امر واقع ہے۔ اگر کسی میں مادہ مخدرات ہے۔ تو ناموری کی غرض سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عابد زاہد ہے تو ریادگاری بھی اسکا موجب ہو سکتی ہے اور اگر فسق و فجور سے کوئی بچ گیا ہے تو تہمتیستی بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ محض لوگوں کے من مطن کے خوف سے کوئی پارماطیح بن بیٹھے۔ اور عظمت الہی کا کچھ بھی اس کے دل پر اثر نہ ہو۔ پس ظاہر ہے کہ عمدہ چال چلن اگر ہو بھی تاہم حقیقی پاکیزگی پر کامل ثبوت نہیں ہو سکتا شاید پردہ کوئی اور اعمال ہوں۔ لہذا حقیقی راستبازی کے لئے خدا تعالیٰ کی شہادت ضروری ہے جو عالم الغیب ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں پاک ناپاک کے حالات مشتبہ ہو جاتے ہیں اور امان اٹھ جاتا ہے۔ اس لئے ماہر امتیاز کی نہایت درجہ ضرورت ہے۔ اور جس مذہب نے راستباز کے لئے کوئی ماہر امتیاز کا خلعت عطا نہیں فرمایا یقیناً سمجھو کہ وہ مذہب ٹھیک نہیں ہے اور نور سے بالکل خالی ہے۔ خدا کی طرف سے جو کتاب ہو وہ آپ بھی اپنے اندر ماہر امتیاز رکھتی ہے اور اپنے پیرو کو بھی امتیازی نشان بخشی ہے۔

غرض بغیر امتیازی نشان کے مذہب حق اور مذہب باطل میں کوئی کھلا کھلا تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ایک راستباز اور مکلف کے درمیان کوئی فرق۔ تین ظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص دراصل بد چلن اور فاسق اور فاجر ہو۔ لیکن اس کی بد چلنیاں ظاہر نہ ہوں۔ پس اگر ایسی صورت میں وہ بھی راستبازی کا دعویٰ کرے جیسا کہ ایسے دعوے ہمیشہ دنیا میں پائے جاتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے حقیقی راستباز کے لئے کونسا ایک چمکتا ہوا نشان ہے جس سے وہ ایسے مکافہل سے الگ کا الگ دکھائی دے اور روزِ مدفن کی طرح شناخت کر لیا جائے۔ حالانکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے سنتِ اطراہی طرح پر جاوی ہے اور یہی قانونِ قدرت ہے کہ تمام عمدہ اور خراب چیزوں میں ایک امتیازی نشان رکھا گیا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ بظاہر مونا اور پتلے میں پہلے تک کہ

محض جاہل اس سے دھوکا بھی کھاتے ہیں۔ لیکن حکیم مطلق نے سونے میں ایک امتیازی نشان رکھا ہے جس کو صرف فی الفور شناخت کر لیتے ہیں۔ اور بہتیرے سفید اور چمکتے ہوئے پتھر ایسے ہیں کہ جو ہیرے سے بہت ہی مشابہ ہیں اور بعض نادان اُن کو ہیرا سمجھ کر ہزار ہا روپیہ کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن حائع عالم نے ہیرے کے لئے ایک امتیازی نشان رکھا ہوا ہے جس کو ایک دانشمند جوہر شناسخت کر سکتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے کل جوہرات اور عمدہ چیزوں کو دیکھ لو کہ اگرچہ بظاہر نظر کئی دہی اور ادنیٰ درجہ کی چیزیں اُن سے شکل میں مل جاتی ہیں مگر ہر ایک پاک اور قابل قدر جوہر اپنے امتیازی نشان سے اپنی خصوصیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا اگر عیسائے ہوتا تو دنیا میں اندھیر ٹپ جاتا۔ اور خود انسان کو دیکھو کہ اگرچہ وہ صورت میں بہت سے حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ بندے سے قائم اُس میں ایک امتیازی نشان ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بندہ کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ پھر جبکہ اس مادی دنیا میں جو ناپائیدار اور بے ثبات ہے اور جس کا نقصان بھی بمقابل آخرت کے کچھ چیز نہیں ہے ہر ایک عمدہ اور نفیس جوہر کیلئے حکیم مطلق نے امتیازی نشان قائم کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جوہر سہولت شناخت کیا جاتا ہے۔ تو پھر مذہب جس کی غلطی جہنم تک پہنچاتی ہے اور ایسا ہی ایک راستہ لہذا اہل اللہ کا وجود جس کا انکار شقاوتِ ابدی کے گڑھے میں ڈالتا ہے کیونکر یقین کیا جائے کہ اُن کی شناخت کے لئے کوئی بھی یقینی اور قطعی نشان نہیں پس ایسے شخص سے زیادہ کون احق لہذا نادان ہے کہ جو خیال کرتا ہے کہ کچھ مذہب اور پچھے مستباز کے لئے کوئی امتیازی نشان خدا نے قائم نہیں کیا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آپ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ جو مذہب کی بنیاد ہے امتیازی نشان اپنے اندر رکھتی ہے جس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور نیز فرماتا ہے کہ ہر ایک مومن کو فرقان عطا ہوتا ہے یعنی امتیازی نشان جس سے وہ شناخت کیا جاتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ سچا مذہب اور حقیقی راستہ لہذا صرف اپنے ساتھ امتیازی نشان رکھتا ہے اور اسی کا نام دوسرے نظروں میں معجزہ اور کرامت اور خلقِ عادت امر ہے۔

ہم کہ اس تقدیر میں سے ثابت ہو گیا کہ سچا مذہب ضرور اس بات کا حاجت مند ہے کہ اُس میں کوئی ایسی معجزانہ خاصیت ہو کہ جو دوسرے مذاہب میں وہ نہ پائی جائے۔ اور سچا راستباز ضرور اس بات کا حاجت مند ہے کہ کچھ ایسی معجزانہ تأییدات الہیہ اُس کے مثالِ حلال ہوں کہ جنکی نظیر غیروں میں ہرگز نہ مل سکے تا انسان ضعیف البنیان جو ادنیٰ ادنیٰ شبہ سے ٹھوکر کھاتا ہے دولتِ قبول سے محروم نہ رہے۔ سو چکر دیکھو کہ جس حالت میں انسانوں کی غفلت اور دہم پرستی کی یہ حالت ہے کہ باوجودیکہ خدا کے سچے مامورین سے صد ہا نشانِ ظاہرِ مہتمم ہیں اور ہر ایک پہلو سے خدا اُن کی مدد فرماتا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی بدبختی سے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہزار ہا نشانوں سے کچھ بھی نام نہ نہ اٹھا کر طرح طرح کی بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں حق کا کیا حال ہوتا کہ ایک مامورِ حق اللہ کے لئے آسمان سے کوئی امتیازی نشان نہ ملتا اور صرف خشک زہد اور ظاہری عبادت کے دکھانے پر مدار ہوتا اور اس طرح بدگمانیوں کا دوا ذہن بھی کھلا ہوتا۔ پس خدا جو کریم و رحیم ہے اُس نے نہ چاہا کہ اس کے ایک مقبول مذہب یا ایک مقبول بندہ سے انگڑا کر کے دنیا ہلاک ہو جائے پس اُس نے سچے مذہب پر دائمی نشانوں کی ہر رنگاری اور سچے راستباز کو اپنے خلیقِ عبادت کاموں کے ساتھ قبولیت کا نشان عطا فرمایا۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا نے مقبول مذہب اور مقبول بندہ کو امتیازی نشان عطا کرنے میں کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور سورج سے زیادہ اُن کو چمکا کر دکھلا دیا۔ اور وہ کام اُن کی تأیید میں دکھائے کہ جن کی نظیر دنیا میں دیکھنے سننے میں نہیں آتی۔ خدا برحق ہے لیکن اُس کا چہرہ دیکھنے کا آئینہ وہ منہ میں جن پر اُس کے عشق کی بارشیں ہوئیں جن کے ساتھ خدا ایسا ہمکام ہوا کہ جیسے ایک دوست دوست سے۔ وہ غلبہ محبت سے دلی کے نقش کو مٹا کر توحید کی کامل حقیقت تک پہنچے۔ کیونکہ توحید صرف یہی نہیں ہے کہ الگ یہ کہ خدا کو ایک جانا۔ اس توحید کا توحیدِ مطلق بھی قابل ہے بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ عملی رنگ میں یعنی محبت کے کامل جوش سے اپنی ہستی کو غور کر کے خدا کی وحدت کو اپنے پروردگار کے لینا یہی

۵۱

کمال توحید ہے جو مدارِ نجات ہے جس کو اہل اللہ پاتے ہیں۔ پس یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ خدا
 اُن میں اُترتا ہے۔ کیونکہ خلا اپنے تئیں بالطبع پُر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ اُترنا جسمانی طور
 پر نہیں ہے بلکہ اس طور سے ہے جو کیف اور کم سے بلند تر ہے۔ غرض خدا کی خاص تجلی سے
 حقیقی راستبازوں میں وہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو خدا میں ہیں اور اُن کی زندگی معجزانہ
 زندگی ہو جاتی ہے۔ وہ بلائے جاتے ہیں۔ اور ان کا وجود ایک نیا وجود ہو جاتا ہے جس کو
 دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ پر سید لوگ اُن کے آثار کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ اب وہ تجلی موجود ہے اور
 ایسے آثار تائیداتِ الہیہ کے نمایاں ہیں جو ہم میں اور ہمارے غیروں میں مابہ الامتیاز ہیں
 اس لئے ہم چند ایسے نشان تحریر کر کے حق کے طالبوں کو خدا نے تعالیٰ کی طرف بلاتے
 ہیں جو مامورین کی نسبت مُقتِ اللہ ہے اور شریر مقصوبوں پر خدا نے تعالیٰ کی محبت پوری
 کرتے ہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ اَلْکَرِیْمِ الْقَدِیْرِ۔

باب دوم

اُن نشانوں کے بیان میں جو بذریعہ اُن پیشگوئیوں کے ظاہر ہو جو آج
 پچیس برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھ کر شائع کی گئی تھیں

دفعہ ہو کہ براہین احمدیہ میری تالیفات میں سے وہ کتاب ہے جو ۱۸۸۵ء عیسوی میں یعنی
 ۱۲۹۵ھ ہجری میں چھپ کر شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کی تالیف کے زمانہ میں جیسا کہ خود کتاب کے
 ظاہر ہوتا ہے میں ایک ایسی گمنامی کی حالت میں تھا کہ بہت کم لوگ ہونگے کہ جو میرے وجود سے
 بھی واقف ہونگے غرض اس زمانہ میں میں ایک لا انسان تھا جس کے ساتھ کسی دوسرے کو
 کچھ تعلق نہ تھا اور میری زندگی ایک گوشہ تنہائی میں گذرتی تھی اور اسی پر میں راضی اور

خوش تھا کہ ناگہاں عنایتِ ازلٰی سے مجھے یہ واقعہ پیش آیا کہ یکدفعہ شام کے قریب اسی مکان میں اور ٹھیک ٹھیک اسی جگہ کہ جہاں اب ان چند سطروں کے نکلنے کے وقت میرا قدم ہے مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے کچھ خفیت سی غنودگی ہو کر یہ وحی ہوئی:-

يَا اَنۡعَمًا بَارَكۡ اِلٰهُہٗ فِیۡکَ . مَا سَمِعِیۡتِ اِذۡ سَمِعِیۡتِ وَلٰکِنۡ اِلٰہَہٗ رَحٰی
اَلۡتَرَعَمٰنَ عَلَمَ الصَّخَرٰتِ لِتَقۡنِیۡدَ قَوۡمًا مَا اُنۡذِرُ اَبَاۡءَہُمۡ وَالتَّسۡتِیۡنِ
مَبۡدِیۡلَ الصَّخِرِیۡنِ . قُلۡ اِنِّیۡ اُۤمِرْتُ وَاَنَا اَقَلُّ التَّوۡمِیۡنِ *

یعنی اے احمد! خدائے تجھ میں برکت رکھ دی۔ جو کچھ تو نے چلایا تو نے نہیں چلایا بلکہ خدائے چلایا ہے جس تجھے قرآن سکھلایا یعنی اُس کے حقیقی معنوں پر تجھے اطلاع دی تاکہ تو اُن لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے نہیں ڈر آ گئے۔ اور تاکہ مجربوں کی راہ کھل جائے اور تیرے نکار کی وجہ سے اُن پر حجت پوری ہو جائے۔ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا۔

اس وحی کے نازل ہونے پر مجھے ایک طرف تو خدائے تعالیٰ کی بے نہایت عنایات کا

✽ دیکھو براہینِ احمدیہ صفحہ ۲۳۹

✽ فرقِ شریف کے لئے عینِ تخلیقات ہیں۔ وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ اُس نے زمین پر اشاعت پائی اور سچ موعود کے ذریعہ سے بہت سے پوشیدہ اسرار اُس کے کھلے۔ وَرَکِبۡ اَمۡرَہٗ وَتَمۡتَ عَلٰیہِمْ۔ اور جیسا کہ آسمان سے نازل ہوا تھا ویسا ہی آسمان تک اُس کا نور پہنچا اور حضرت علیہ السلام کے وقت میں اُس کے تمام احکام کی تکمیل ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں اُس کے ہر ایک پہلو کی اشاعت کی تکمیل ہوئی اور سچ موعود کے وقت میں اُس کے روحانی فضائل اور اسرار کے ظہور کی تکمیل ہوئی۔ منظر

شکر ادا کرنا پڑا کہ ایک میرے جیسے انسان کو جو کوئی بھی لیاقت اپنے اندر نہیں رکھتا اس عظیم الشان خدمت سے سرفراز فرمایا اور دوسری طرف بجز اس وحی الہی کے مجھے یہ فکرو انگیز ہوا کہ ہر ایک مامور کیلئے سنت الہیہ کے موافق جماعت کا ہونا ضروری ہے تاہم اس کا ہاتھ بٹائیں اور اس کے مددگار ہوں۔ اور مال کا ہونا ضروری ہے تا دینی ضرورتوں میں جو پیش آتی ہیں خرچ ہو۔ اور سنت اللہ کے موافق اعداد کا ہونا بھی ضروری ہے اور پھر ان پر غلبہ بھی ضروری ہے تا ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور امر دعوت میں تاثیر بھی ضروری ہے تا سچائی پر میل ہو اور اس خدمتِ موعودہ میں ناکامی نہ ہو۔

ان امور میں جیسا کہ تصور کیا گیا بڑی شکوت کا سامنا نظر آیا اور بہت خوفناک حالت دکھائی دی۔ کیونکہ جبکہ میں نے اپنے تئیں دیکھا تو نہایت درجہ گمنام اور اعدائے میں پایا۔ وجہ یہ کہ نہ تو میں کوئی خاندانی پیرزادہ اور کسی گندی سے تعلق رکھتا تھا میرے پر ان لوگوں کا اعتقاد ہو جاتا اور وہ میرے گرد جمع ہو جاتے جو میرے باپ دادا کے مرید تھے اور کام سہل ہو جاتا۔ اور نہ میں کسی مشہور عالم فاضل کی نسل میں سے تھا تا صدما آبائی شاگردوں کا میرے ساتھ تعلق ہوتا۔ اور نہ میں کسی عالم فاضل سے باقاعدہ تعلیم یافتہ اور سند یافتہ تھا تا مجھے اپنے سربراہ علمی پر ہی بھروسہ ہوتا۔ اور نہ میں کسی جگہ کا بادشاہ یا نواب یا حاکم تھا تا میرے رعبِ حکومت سے ہزاروں لوگ میرے تابع ہو جاتے بلکہ میں ایک غریب ایک دیوانہ گاؤں کا رہنے والا بالکل ان ممتاز لوگوں سے الگ تھا جو مرجعِ علم ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔

غرض کسی قسم کی ایسی حرمت اور شہرت اور ناموری مجھے حاصل نہ تھی جس میں نظر رکھ کر اس بات کو اپنے لئے سہل سمجھتا کہ یہ کام تبلیغ و دعوت کا مجھے ہو سکیگا پس طبعا یہ کام مجھے نہایت مشکل اور بظاہر صورت غیر ممکن اور محلات سے معلوم ہوا۔ اور علاوہ اس کے اور مشکلات یہ معلوم ہوئے کہ بعض امور اس دعوت میں ایسے تھے کہ ہرگز اُمید نہ تھی کہ قوم

انکو قبول کر سکے اور قوم پر تو اس قدر بھی امید نہ تھی کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کر سکیں کہ بعد زمانہ نبوت وحی غیر شرعی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے۔ بلکہ مترج معصوم ہوتا تھا کہ انکی طرف وحی کے دعوے پر کفر کا انعام طے کیا اور سب علماء متفق ہو کر درپٹے ایدلود بیکٹی ہو جائیں گے۔ کیونکہ ان کے نزدیک بعد سیدنا جناب ختمی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی پر قیامت تک ہر لگ گئی ہے اور بالکل غیر ممکن ہے کہ اب کسی سے مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو اور اب قیامت تک امت مرحومہ اس قسم کے رحم سے بے نصیب کی گئی ہے کہ خدائے تعالیٰ انکو اپنا مکالم کر کے ان کی معرفت میں ترقی بخشے اور براہ راست اپنی ہستی پر انکو مطلع فرمائے بلکہ وہ صرف تقلیدی طور پر گھٹے پڑا اصول بجا رہے ہیں اور شہودی طور پر ایک ذرہ معرفت انکو حاصل نہیں۔ ہاں اس قدر محض غلط طریق پر بعض کا ان میں سے اعتقاد ہے کہ الہام تو نیک بندوں کو ہوتا ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ الہام روحانی ہے یا شیطانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا الہام جو شیطان کی نظر میں منسوب ہو سکتا ہے خدا کے ان انعامات میں شمار نہیں ہو سکتا جو انسان کے ایمان کو مفید ہو سکتے ہیں بلکہ مشتبہ ہونا اور شیطانی کلام سے مشابہ ہونا اس کے ساتھ ایک ایسا لعنت کا داغ ہے جو جہنم تک پہنچا سکتا ہے اور اگر خدا نے کسی بندہ کے لئے صراط الذین انعمت علیہم کی دعا قبول کی ہے اور اس کو سعیدین میں داخل فرمایا ہے تو ضرور اپنے وعدہ کے مطابق اس روحانی انعام سے محروم دیا ہے جو یقینی طور پر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہے۔

غرض یہ ہی وہ امر تھا کہ اس اندھی دنیا میں قوم کے لئے ایک جوش اور غضب دکھلانے کا عمل تھا۔ پس میرے جیسے بیکس تنہا کے لئے ان تمام امور کا جمع ہونا بظاہر ناکامی کی ایک علامت تھی بلکہ ایک سخت ناکامی کا سامنا تھا کیونکہ کوئی پہلو بھی رد مت نہ تھا۔ اول

میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا
 + یہی کی نسبت میری گھبر محسوس ظاہر کرنے کے لئے یہ الہام ہوا تھا۔ فاجاءہ للمخاض

۵۴ مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو اس وحی الہی کے وقت تمام ملکیت ہماری تباہ ہو چکی تھی۔ اور ایک بھی ایسا آدمی ساتھ نہ تھا جو مالی مدد کر سکتا۔ دوسرے میں کسی ایسے ممتاز خاندان میں نہیں تھا جو کسی پر میراث پڑ سکتا۔ ہر ایک طرف سے بال و پر ٹوٹے ہوئے تھے جس قدر مجھے اس وحی الہی کے بعد سرگردانی ہوئی وہ میرے لئے ایک طبعی امر تھا اور میں اس بات کا محتاج تھا کہ میری زندگی کو قائم رکھنے کیلئے خدائے تعالیٰ عظیم الشان وعدوں سے مجھے تسلی دیتا تا میں غموں کے جوم سے ہلاک نہ ہو جاتا۔ پس میں کس منہ سے خداوند کریم و قدیر کا شکر کروں کہ اُس نے ایسا ہی کیا اور میری بے کسی اور نہایت بے قراری کے وقت میں مجھے بشریہ پیشگوئیوں کے ساتھ تھام لیا اور پھر بعد اس کے اپنے تمام وعدوں کو پورا کیا۔ اگر وہ خدائے تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں بغیر سبقت پیشگوئیوں کے یوں نہیں ظہور میں آتیں تو بخت اور اتفاق پر حمل کی جاتیں۔ لیکن اب وہ ایسے خارقِ عادت نشان میں کہ میں سے ہی انکار کرے گا جو شیطانِ خصلت اپنے اندر رکھتا ہو گا۔

اور پھر اس کے بعد خدا نے اپنے من تمام وعدوں کو پورا کیا جو ایک زمانہ دراز پہلے پیشگوئی کے طور پر کئے تھے۔ اور طرح طرح کی تائیدیں اور طرح طرح کی نصرتیں میں اور جن مشکلات کے تصور سے قریب تھا کہ میری کمر ٹوٹ جائے اور جن غموں کی وجہ سے مجھے خوف تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں ان تمام مشکلات اور تمام غموں کو دور فرمایا اور جیسا کہ وعد کیا تھا

۵۵ اِنِّیْ جَذَعَ النَّحْلَةَ۔ قَالَ بِالْاِسْتِغْنٰی مَتَّ قَبْلَ هٰذَا وَاَکُنْتَ نَسِیًا مِّنْ سِیَآءِیْنَ۔ غرض سے مراد اس جگہ وہ امور میں جن سے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں اور جَذَعَ النَّحْلَةَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد اگر صرف نام کے مسلمان ہیں۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا انگریز دعوت میں کا نتیجہ قوم کا جانی دشمن ہو جانا تھا اس امور کو قوم کے لوگوں کی طرف سے دینی جو کچھ دینی خشک شاخ یا بڑی مانند ہیں۔ تب اُس نے خوف کھا کر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے رجائے اور بھولے ہوتا ہوتا۔ منکلا

دیساریں ظہور میں لایا۔ اگرچہ وہ بغیر بدقت پیشگوئیوں کے بھی میری نصرت اور تائید کر سکتا تھا مگر اُس نے ایسا نہ کیا بلکہ ایسے زمانہ اور ایسی نو میدی کے وقت میں میری تائید اور نصرت کیلئے پیشگوئیاں فرمائیں کہ وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس زمانہ سے مشابہ تھا جبکہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں اکیلے پھرتے تھے اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا اور کوئی صورت کامیابی کی ظاہر نہیں تھی۔ اسی طرح وہ پیشگوئیاں جو میرے گناہی کے زمانہ میں کی گئیں اُس زمانہ کی نگاہ میں منسی کے لائق اور دور از قیاس تھیں اور ایک دیوانہ کی بڑے مشابہ تھیں کس کو معلوم تھا کہ جیسا کہ ان پیشگوئیوں میں وعدہ فرمایا گیا ہے کچھ مچ کسی زمانہ میں ہزار ہا انسان میرے پاس قادیان میں آئیں گے اور کئی لاکھ انسان میری بیعت میں داخل ہو جائیں گے اور میں اکیلا نہیں رہوں گا جیسا کہ اُس زمانہ میں اکیلا تھا۔ اور خدا نے گناہی اللہ تنہائی کے زمانہ میں یہ خبریں دیں تاہم ایک دامن شدہ طالب حق کی نظر میں عظیم الشان نشان ہوں اور تاسپائی کے ڈھونڈنے والے یقین دل سے سمجھ لیں کہ یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ممکن ہے کہ انسان کی طرف سے ہو۔ اُس زمانہ میں کہ میں ایک گناہم اور اکیلا اور ہنایت کم درجہ کی حیثیت کا انسان تھا اور اس قدم تک حقیقت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا جس کی نسبت توقع ہو سکتی تھی کہ بامانی لوگ اُس پر جمع ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں اور ایسی حالت میں کون انسان ایسی پیشگوئیاں کر سکتا تھا جو براہین احمدیہ میں آج سے پچیس برس پہلے شائع ہو چکی ہیں جن میں سے بطور نمونہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔

إِذَا جَاءَ نَعْمُ اللَّهُ وَالْفَتْحُ وَانْتَصَرُ الْأَمْرُ لِلْإِسْلَامِ لِلنَّبِيِّ الْإِسْلَامِ هَذَا بَالِغُ الْحَقِّ

۴ اصل میں بہت سی پیشگوئیاں براہین احمدیہ کی ایسی ہیں جو آج تیس سال کی بات لگنے لگی ہے لیکن پچیس سال براہین احمدیہ میں لکھے جانے کی تاریخ ہے نہ اصل زمانہ پیشگوئی کا۔ منہ

وَلَا تَيْئِسْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ - إِلَّا إِنَّ رَوْحَ اللَّهِ قَرِيبٌ - إِلَّا إِنَّ نَعْمَ اللَّهِ قَرِيبٌ -
 يَا بَيْتِكَ مِنْ كُلِّ نَجْوٍ عَمِيقٍ - يَا تَوَنُّ مِنْ كُلِّ نَجْوٍ عَمِيقٍ - يَنْفُوكَ اللَّهُ مِنْ عَمِيقٍ
 يَنْفُوكَ بِهَيْمَالِ تَوْحِيهِ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ - أَنْتَ بِأَعْيُنِنَا - يَرْفَعُ اللَّهُ ذِكْرَكَ
 وَيَسْتَرْزُقُكَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - أَنْتَ وَمَعِيَ بِمَنْزِلَةِ تَوَحِيدِ تَوْحِيدِ نَبِيِّ
 نَحْنُ أَنْ تَعْلَمَ - وَتَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ - هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ عِلْمٌ مِنَ الْغَيْبِ
 لَمْ يَكُنْ لِحَيْثُ مَا ذُكِرُوا - وَبَشِيرِ الْبَشَرِ أَمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ قَدَمِ صِدْقِي عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ مَا أَوْجَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَصْغِرْ عِلْقُ اللَّهِ وَلَا تَشْفَعُ مِنَ النَّاسِ
 أَصْحَابُ الصُّلَّةِ - وَمَا أَذْرَاكَ مَا أَصْحَابُ الصُّلَّةِ - تَرَى أَغْنِيَهُمْ تَغْنِيضٌ مِنَ
 الدَّمِيعِ - يُصَلُّونَ عَلَيْكَ - رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ - أَمَلُوا -
 دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۰ سے ۲۲۲ تک - ترجمہ ۱ - جس وقت خدا کی مدد اور فتح آئے گی
 اور زمانہ ہماری طرف رجوع کرے گا اُس وقت کہا جائیگا کہ کیا یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ تھا
 اور خدا کی رحمت سے نوید مت ہو - یعنی یہ خیال مت کر کہ میں تو ایک گنہگار اور اکیلا اور
 احد من الناس آدمی ہوں یہ کیونکر ہوگا کہ میرے ساتھ ایک دنیا میں ہو جائے گی - کیونکہ خدا
 ارادہ کر چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اُس کی مدد قریب ہے - اور جن راہوں سے وہ مالی مدد
 آئیگی اور ارادات کے خطوط آئیں گے وہ تمہیں ٹوٹ جائیں گی اور گہری ہو جائیں گی یعنی بکثرت
 ہر ایک قسم کا مال آئیگا اور دُور دُور سے آئیگا اور دُور دُور سے مربوط خطوط آئیں گے - اور نیز
 اس قدر لوگ کثرت سے آئیں گے کہ جن راہوں پر چلیں گے اُن راہوں میں گڑھے پڑ جائیں گے
 خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا - تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم خدا کا نام
 اہم کریں گے - تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے - تیرے ذکر کو خدا اونچا کرے گا اور دنیا اور
 آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا - تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید
 اور تفرید - پس وقت چلا آتا ہے کہ تیری مدد کی جائے گی اور دنیا جہنم میں تیرے نام کو

شہرت دی جائیگی۔ اور تو اس سے کیوں تعجب کرتا ہے کہ خدا ایسا کرے گا۔ کیا تیرے پر وہ وقت نہیں آیا کہ تو محض معدوم تھا اور تیرے وجود کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا۔ پھر کیا خدا کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ تیری ایسی تائیدیں کرے۔ اور یہ وعدے پورے کر کے دکھلا دے۔ اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری سنا کہ ان کا قدم خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے۔ سو ان کو وہ وحی سنا دے جو تیری طرف تیرے رب سے ہوئی۔ اور یاد رکھ کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے۔ سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے اور تجھے لازم ہے کہ تو ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہونگے جو اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے تیرے جموں میں آکر آباد ہونگے۔ وہی ہیں جو خدا کے نزدیک اصحاب الصلۃ کہلاتے ہیں۔ اور تو جانتا ہے کہ وہ کس شان اور کس ایمان کے لوگ ہونگے جو اصحاب الصلۃ کے نام سے موسوم ہیں وہ بہت قوی الایمان ہونگے۔ تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونگے۔ وہ تیرے پر درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا! ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ سو ہم ایمان لائے ان تمام پیشگوئیوں کو تم بکھلو کہ وقت پر واقع ہوئی۔ ان چند سطروں میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہونگے اور نشان بھی ایسے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں سو ہم اول صفائی بیان کے لئے ان پیشگوئیوں کے اقسام بیان کرتے ہیں بعد اس کے یہ ثبوت دیں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں۔ اور درحقیقت یہ خارق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے دس لاکھ سے زیادہ ہونگے۔

پیشگوئیوں کے اقسام میں سے اول وہ پیشگوئی ہے جس کی طرف وحی الہی و انتہی امور الزمان الیہا اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلص ہو گئے ہمارے ملک ہو گا

خالص چاہیں گے کہ اس سلسلہ میں ناکامی رہے اور لوگ اس طرف رجوع نہ کریں اور نہ قبول کریں پر ہم چاہیں گے کہ لوگ رجوع کریں۔ آخر ہمارا ہی ارادہ پورا ہوگا۔ اور لوگوں کا اس طرف رجوع ہو جائیگا اور وہ قبول کرتے جائیں گے (۲) دوسری پیشگوئیوں میں یہ خبر دی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ قدرِ دُور سے مالی امداد بھیجی جائیگی اور دُور دُور سے خطوط آئیں گے اور اس قدر تواتر اور کثرت سے آئی مدد پہنچے گی کہ جن راہوں سے وہ مالی مدد آئیگی وہ ٹکریں گہری ہو جائیں گی۔ (۳) تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس قدر لوگ ارادت اور اعتقاد سے قلیان میں آئیں گے کہ جن راہوں سے وہ آئیں گے وہ ٹکریں ٹوٹ جائیں گی (۴) چوتھی پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ لوگ تیرے ہلاک اور تباہ کرنے کے لئے کوشش کریں گے مگر ہم تیرے محافظ ہیں گے (۵) پانچویں پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں دنیا میں تجھے شہرت دوں گا۔ اور تو دُور دُور تک شہور ہو جائیگا اور تیری مدد کی جائے گی۔ یہ چھٹی پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس قدر لوگ کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو تھک جائے یا بیا عث کثرت از دامان سے تو بد غلطی کرے (۷) ساتویں پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے وطنوں سے تیرے پاس قلیان میں ہجرت کر کے آئیں گے اور تمہارے گھروں کے کسی حصہ میں رہیں گے وہ اصحاب الصغہ کہلائیں گے۔

یہ سات پیشگوئیاں ہیں جن کی خبر ان کلمات وحی الہی میں دی گئی ہے۔ اور ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانہ میں یہ ساتوں پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ کیونکہ علماء اور پیر نادوں نے کفر کے فتوے تیار کر کے اور طرح طرح کے منصوبے تراش کر کے ناخون تک زور لگایا کہ تہمیری طرف کوئی رجوع نہ کرے اور حیا کو بلائے طاق رکھ کر خدا تعالیٰ سے جنگ کیا اور کوئی دقیقہ نہ کر اور فریب اور دھوکہ دینے کا اٹھا نہ رکھا۔ اور بعض نے میری نسبت جھوٹی خبریں کہیں تاکہ کسی طرح گونڈنٹ کو ہی افروختہ کریں اور بعض نے جاہل مسلمانوں کو افروختہ کیا تا وہ دُکھ دیتے رہیں مگر آخر کار وہ سب نامراد رہے اور زمین میں غصی نہ رہ سکا اور ایک جہاں کی

صورت پیدا ہو گئی جس کے ثابت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں کہ بدیہی امر ہے۔ پھر دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ ہر طرف سے مالی امداد آئیگی۔ یہ ملی امداد اب تک پچاس ہزار روپیہ سے زیادہ آچکی ہے۔ بلکہ یقین کرتا ہوں کہ ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کے ثبوت کیلئے ڈاکٹریٹ کے رجسٹر کارڈ میں سپر تیسری پیشگوئی یہ تھی کہ لوگ کثرت سے آئیں گے۔ سو اس قدر کثرت سے آئے کہ اگر ہر روزہ آمدن اور خاص و قلیل کے مجموعوں کا اندازہ لگایا جائے تو کئی لاکھ تک ملے گی۔ تعداد پہنچتی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کو محکمہ پولیس کے وہ ملازم خوب جانتے ہیں جن کو اس طرف خیال رکھنے کا حکم ہے اور نیز قادیان کے تمام لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر چوتھی پیشگوئی یہ تھی کہ خدا فرماتا ہے کہ لوگوں کے حلال سے ہم بچائیں گے اور تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے سو اس ظہور بھی ہو چکا۔ چنانچہ ڈاکٹر مارٹن کلارک کے مقدمہ میں یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ میں پھانسی دیا جاؤں اور کم دین جس نے ناحق بے موجب مجھ پر فوجداری مقدمے کئے اُس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں کسی طرح سخت قید کی سزا پاؤں اور وہ اس مقدمہ بازی میں اکیلا نہ تھا بلکہ کئی مولوی اور حامد دنیا دار اس کے ساتھ شریک تھے اور اس کے لئے چندے ہوتے تھے۔ سو خدا نے مجھے بچا لیا اور اپنی شیگونیوں کو بچا کر کے دکھلا دیا۔ پھر پانچویں پیشگوئی یہ تھی کہ خدا دنیا میں عزت کے ساتھ تجھے شہرت دیگا۔ سو اس کا پورا ہونا محتاج بیان نہیں۔ چھٹی پیشگوئی یہ تھی کہ اس قدر لوگ آئیں گے کہ غمغریب ہے کہ تو ان کی ملاقات سے تھک جائے یا کثرتِ ہمانداری کی وجہ بد خلقی کرے سو اس پیشگوئی کا وقوع نہایت ظاہر ہے اور جن لوگوں کو قادیان میں آئینا اتفاق ہوتا رہا ہے وہ کثرتِ آمد ہمانوں کو دیکھ کر گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی بعض اوقات اس کثرت سے ہمان جمع ہوتے ہیں اور اس کثرت سے ملاقاتوں کی کشمکش ہوتی ہے کہ اگر یہ وصیت ہر وقت ملحوظ نہ ہو تو ممکن ہے کہ منہف بشریت بد خلقی کی طرف مائل کر دیوے یا ہمانداری میں فتور پیدا ہو جائے۔ سب کے ساتھ خوش خلقی سے مصافحہ کرنا اور باوجود مدعا لوگوں کے اجتماع کے ہر ایک کے ساتھ پورے اخلاق سے پیش آنا بجز خدا کی مدد کے ہر ایک کا کام نہیں۔ سالیوں پیشگوئی اُن اصحابِ صفہ کی

نسبت ہے جو ہجرت کر کے قادیان میں آ گئے۔ سو جس کا جی چاہے اگر دیکھ لے۔

یہ سات قسم کے نشان ہیں جن میں سے ہر ایک نشان ہزارہا نشانوں کا جامع ہے۔ مثلاً یہ پیشگوئی کہ **يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ كُنِي هَارِيَةً** جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک جگہ سے اور ہندوستان کے ملکوں سے نقد اور جنس کی امداد آئیگی اور خطوط بھی آئیں گے۔ اب اس صورت میں ہر ایک جگہ سے جواب تک کوئی دوسرا آتا ہے یا پارچا اور دوسرے ہدیے آتے ہیں یہ سب بجائے خود ایک ایک نشان ہیں کیونکہ ایسے وقت میں ان تمام باتوں کی خبر دی گئی تھی جبکہ انسانی عقل اس کثرتِ امداد کو دور از قیاس و محال سمجھتی تھی۔ ایسا ہی یہ دوسری پیشگوئی یعنی **يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ كُنِي هَارِيَةً** جس کے یہ معنی ہیں کہ دور دور سے لوگ تیرے پاس آئیں گے یہاں تک کہ وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی جن پر پہلے گلیں گے۔ اس زمانہ میں یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی چنانچہ اب تک کئی لاکھ انسان قادیان میں آچکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں جنکی کثرت کی خبر بھی قبل از وقت گمنامی کی حالت میں دی گئی تھی تو شاید یہ اندازہ کہ در تک پہنچ جائیگا مگر ہم صرف مالی مدد اور بیعت کنندوں کی آمد پر کفایت کر کے ان نشانوں کو تخمیناً دس لاکھ نشان قرار دیتے ہیں بے حیا انسان کی زبان کو قابو میں لانا تو کسی نبی کے لئے ممکن نہیں ہوا لیکن وہ لوگ جو حق کے طالب ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے گمنامی کے زمانہ میں جس کو قرینہ پیمائش برس گذر گئے جبکہ میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور کسی قسم کی شہرت نہ رکھتا تھا اور کسی بزرگ خاندان پر زاری سے نہ تھا تاہم جمع خلافتی سہل ہوتا۔ اس قدر کھلے طور پر آئندہ زمانہ کے عروج اور ترقیات کی خبر دینا اور پھر ان چیزوں کا اسی طرح بعد زمانہ دراز وقوع میں آجانا کیا کسی انسان سے ہو سکتا ہے اور کیا ممکن ہے کہ کوئی کذاب اور مفتری ایسا کر سکے۔ میں باور نہیں کر سکتا کہ جو شخص پہلے انصاف کی نظر سے اُس زمانہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے جبکہ برائے احمدیہ تابع کی گئی تھی اور ابھی شائع بھی نہیں ہوئی تھی اور ایک جو پیش تحقیقات کے طور پر خود موقع پر اگر دریافت کرے کہ اُس زمانہ میں میں کیا چیز تھا اور کس قدر خمول اور گمنامی کے زاویہ میں پڑا ہوا تھا

دور کیسے مجبور اور مخدول کی طرح لوگوں کے تعلقات سے الگ تھا۔ اور پھر ان پیش گوئیوں کو جو حال کے زمانہ میں پوری ہو گئیں غور سے دیکھے اور تدبیر سے اُن پر نظر ڈالے تو اُس کو ان مشکوٰۃ کی سچائی پر ایسا یقین آجائیگا کہ گویا دن پڑھ جائیگا۔ مگر بخل اور تعصب اور نفسانی کبر اور رعوت کی حالت میں کسی کو کیا غرض جو اس قدر محنت اٹھائے بلکہ وہ تو تکذیب کی راہ کو اختیار کرے گا جو بہت سہل کام ہے اور کوشش کرے گا جو کسی طرح ان نشانوں کے قبول کرنے سے محروم رہے۔

نہ بخشد سود اعجاز ہے تہیدستان قسمت را
نہ بیند روز روشن آنکہ گم کرد بصارت را
بہ دنیا دل چسبے بندی چہ دلی وقت رحلت را
مخراز بہر روزے چند آئے سبک تو شقوت را
خدا را باش و از دل پیشہ نمود گیر طاعت را
نباشد سیم از غیرے پرستاران حضرت را
محبت سے کشد با جذب دہانی محبت را
ہمیں افتاد آئین از ازل در گاہ عزت را
کہ تا بیٹی تو دہر مشکلم انوار نصرت را
کہ غفلت را نزل ہے مست و اجرست خدا را
کہ من بے خدمتے دیدم چنین نعمت و شہادت را
گجا باشد خبر از ما گرفتارانِ نخوت را

بجز فضل خداوندی چہ در مانے ضلالت را
اگر بر آسمان حد ہا تباہ شد خورے تا بد
تو آئے دنیا ترس از آنکہ سچے او نخواہی رفت
مشواذ بہر دنیا سرکش فرمانِ احدیت
اگر خواہی کہ یابی درد و عالم جاہ و دولت را
غلام در گمش باش و بعالم بادشاہی کن
تو از دل سوئے یارِ خود سیا تا نیز یار آید
خدا در نصرت آنکس بود کو ناصر دین است
اگر باور نہ آید بخواں میں واقعاتم را
ہر آن کو یابد از در گاہ از خدمت ہے یابد
من اندکار خود حیرانم در ازش نہ دامن
نہاں اند نہاں اند نہاں اند نہاں مستم

منہ

نڈائے حمت از دنگاہ باری بشنوم ہر دم
اگر در حلقہ اہل خدا داخل شوی یا نہ

اگر کرے کند لعنت چہ دزن آل ہرزہ لعنت را
نوشتم از رہ شفقت کہ ماموریم دعوت را

یہ پیشگوئیاں جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں صرف برائین احمدیہ کے اُسی مقام میں مسطور نہیں ہیں بلکہ خدائے تعالیٰ نے تاکید کے طور پر اور اس اظہار کی غرض سے کہ یہ ارادہ آسمان پر قرار پا چکا ہے حاجا دوبارہ دوبارہ برائین احمدیہ کے مختلف مقامات میں اُن کا ذکر کیا ہے۔ اور بعض اور پیشگوئیاں بھی بیان فرمائی ہیں جو ان سے الگ ہیں۔ چنانچہ ہم حق کے طالبوں کو پورے طور پر سیراب کرنے کے لئے وہ پیشگوئیاں بھی اس جگہ لکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس جگہ صرف اسی قدر معجزہ نہیں کہ وہ پیشگوئیاں باوجود اہل عناد کی سخت مخالفت کے ایک مدت کے بعد پوری ہو گئیں بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی معجزہ ہے کہ جیسا کہ ابتدا میں یہ وحی الہی مجھے ہوئی تھی کہ جو اس رسالہ میں صبح ہو چکی ہے یعنی یہ کہ یا احمد! بارک اللہ فیک جس کے معنی ہیں کہ اے احمد! خدا تیری عمر اور کام میں برکت دینگا۔ ایسا ہی خدائے مجھے موت سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں پوری کر کے دکھلا دیں اور باوجود ان تمام حواض اور امراض کے جو مجھے لگے ہوئے ہیں جو دوزخ و چادری کی طرح ایک لپور کے حصہ میں اور ایک نیچے کے بدن کے حصہ میں شامل ہیں جیسا کہ صبح موعود کیلئے اخبار صحیحہ میں یہ علامت قرار دی گئی ہے مگر پھر بھی خدائے تعالیٰ نے اپنے فضل سے جیسا کہ وعدہ کیا تھا میری عمر میں برکت دی۔ بڑی بڑی بیماریوں سے میں جان بڑھو گیا۔ اور کئی دشمن بھی منصوبے کرتے رہے کہ کسی طرح میں کسی بیچ میں پڑ کر اس دار دنیا سے رخصت ہو جاؤں مگر وہ اپنے مکر میں ناسرور رہے اور میرے خدا کا ہاتھ میرے ساتھ رہا اور اُس کی پاک وحی جس پر میں ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدائے تعالیٰ کی تمام کتابوں پر مجھے ہر روز تسلّی دیتی رہی۔ سو یہ خدا کے نشان ہیں جن کے دیکھنے سے اُس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ مبارک

جو ان پر غور کریں اور خدا کے ساتھ لڑنے سے ڈریں۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو خود تباہ ہو جاتا اور اسکا یوں خاتمہ ہو جاتا جیسا کہ ایک کاغذ لپیٹ دیا جائے۔ پر یہ سب کچھ اس خدا کی طرف سے ہی جس نے آسمان بنائے اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا انسان کو حق پہنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اور ایسا کیوں نہ کیا۔ اہ کیا وہ ایسا ہے کہ اپنے کاموں سے پوچھا جائے؟ کیا انسان کا علم اس کے علم سے بڑھ کر ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ نزولی سیرج کی مشکوئی کے کیا فئے تھے؟ اب ذیل میں وہ مشکوئیں لکھی جاتی ہیں جو پہلی مشکوئیوں کی تاکید اور تائید کے لئے فرمائی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں:-

بورکت یا احمد وکان ما بارک اللہ فیک حقاً فیک۔
 شانک عجیب و اجرک قریب۔ الارض والسماء معک کما هو معی۔ سبحان اللہ
 تبارک وتعالی زاد مجدک ینقطع اباءک ویدع منک۔ وما کان اللہ
 لیستو لک حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر
 الناس لا یعلمون۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وتمت کلمۃ ربک۔ ہذا الذی
 کنتم بہ تستعجلون۔ اردت ان استخلف لک خلف ادم۔ دنی فتدانی
 فکان قاب قوسین او ادائی۔ یحیی الدین و یقیم الشریعۃ۔ دیکھو براہین احمدیہ
 صفحہ ۲۸۶ سے صفحہ ۲۹۶ تک۔ ترجمہ:- اے احمد! تجھے برکت دی گئی۔ اور یہ برکت
 تیرا ہی حق تھا۔ تیری شان عجیب ہے اور تیرا اجر قریب ہے یعنی وہ تمام وعدے جو کئے گئے
 وہ جلد پورے ہونگے۔ چنانچہ پورے ہو گئے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان تیرے ساتھ
 ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ بہت ہی قبولیت
 ظاہر ہوگی اور زمین کے لوگ رجوع کریں گے اور آسمانی فرشتے ساتھ ہونگے۔ جیسا کہ آجکل
 ظہور میں آیا۔ پھر فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو بہت برکتوں والا اور بہت بلند ہے اس
 نے تیری بندگی کو زیادہ کیا۔ تیرے باپ دادا کا ذکر منقطع ہو جائیگا اور اب سلسلہ تجھ سے
 شروع ہوگا اور دنیا میں تیری نسل پھیلے گی اور قوموں میں تیری شہرت ہو جائیگی۔ اور

خاندان کی عمارت کا پہلا پتھر تو ہوگا۔ خدا ایسا نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اولاد
 پلید میں فرق کر کے نہ دکھلائے اور خدا اپنی ہر ایک بات پر غالب ہے مگر اکثر لوگ غلطی کا
 سے بے خبر ہیں۔ ان پیشگوئیوں میں بہت سی نسل کا وعدہ دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم کو دیا تھا
 چنانچہ اس وعدہ کی بنا پر مجھے یہ چار بیٹے دیئے جو اب موجود ہیں۔ اور ان پیشگوئیوں کو کہ میں
 تجھے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ پاک اولاد پلید میں فرق نہ کر لوں۔ اس زمانہ میں ظاہر کر دیا۔
 چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ باوجود تمہاری سخت مخالفت اور مخالفانہ دعاؤں کے اُس نے مجھے نہیں
 چھوڑا۔ اور ہر میدان میں وہ میرا حامی رہا۔ ہر ایک پتھر جو میرے پر چلا یا گیا اُس نے اپنے ہاتھوں
 پر لیا۔ ہر ایک تیر جو مجھے مارا گیا اُس نے وہی تیر دشمنوں کی طرف لوٹا دیا۔ میں بے کس تھا
 اُس نے مجھے پناہ دی۔ میں اکیلا تھا اُس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا۔ میں کچھ بھی چیز نہ تھا
 مجھے اُس نے عزت کے ساتھ شہرت دی اور لاکھوں انسانوں کو میرا ارادت مند کر دیا پھر وہ
 اس مقدمہ میں ہی فرماتا ہے کہ جب میری مدد تمہیں پہنچے گی اور میرے منہ کی باتیں پوری ہو جائیں گی
 یعنی خلق اللہ کا رجوع ہو جائیگا اور مالی نصرتیں ظہور میں آئیں گی تب منکر دلوں کو کہا جائیگا کہ دیکھو
 کیا وہ باتیں پوری نہیں ہو گئیں جن کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے۔ چنانچہ آج وہ سب
 باتیں پوری ہو گئیں۔ اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ خدا نے اپنے عہد کو یاد کر کے
 واکھوں انسانوں کو میری طرف رجوع دے دیا اور وہ مالی نصرتیں کیں جو کسی خواب و خیال
 میں نہ تھیں۔ پس اے مخالفو! خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے۔ ذرا سوچو کہ
 کیا یہ انسانی کمر ہو سکتے ہیں۔ یہ وعدے تو براہین احمدیہ کی تصدیق کے زمانہ میں کئے گئے تھے
 جبکہ قوم کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی ہنسی کے لائق تھا اور میری حیثیت کا اس قدر بھی وزن
 نہ تھا جیسا کہ رائے کے دانے کا وزن ہوتا ہے۔ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس بیان میں
 ملزم کر سکتا ہے۔ تم میں سے کون ہے کہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اُس وقت بھی ان ہزار لوگوں
 میں سے کوئی میری طرف رجوع رکھتا تھا۔ میں تو براہین احمدیہ کے چھپنے کے وقت ایسا گناہ

شخص تھا کہ امرتسر میں ایک پادری کے مطبع میں جس کا نام رجب علی تھا میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی اور میں اُس کے پردہ دیکھنے کیلئے اور کتاب کے چھپوانے کیلئے اکیلا امرتسر جاتا اور اکیلا واپس آتا تھا اور کوئی مجھے اُتے جاتے نہ پوچھتا کہ تو کون ہے اور نہ مجھ سے کسی کو تعارف تھا اور نہ میں کوئی حیثیت قابلِ تعظیم رکھتا تھا۔ میری اس حالت کے قادیان کے آئیہ بھی گواہ ہیں جن میں ایک شخص شریعت نام اب تک قادیان میں موجود ہے جو بعض دفعہ میرے ساتھ امرتسر میں پادری رجب علی کے پاس مطبع میں گیا تھا جس کے مطبع میں میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی اور نام یہ شیگومیل اُس کا کتاب لکھتا تھا۔ اور وہ پادری خود حیرانی سے شیگومیوں کو پڑھ کر باتیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے معمولی انسان کی طرف ایک دنیا کا رجوع ہو جائیگا پر چونکہ وہ باتیں خدا کی طرف سے تھیں میری نہیں تھیں اس لئے وہ اپنے وقت میں پوری ہونٹیں اور پوری ہورہی ہیں۔ ایک وقت میں انسانی آنکھ نے اُن سے تعجب کیا۔ اور دوسرے وقت میں دیکھ بھی لیا۔ پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ دنیا میں اپنا ایک خلیفہ قائم کر دوں۔ سو میں اُس آدم کو پیدا کیا۔ جس وحی الہی میں میرا نام آدم رکھا گیا۔ کیونکہ انسانی نسل کے خراب ہوجانے کے زمانہ میں میں پیدا کیا گیا گویا ایسے زمانہ میں جبکہ زمین انسانوں سے خالی تھی۔ اور جیسا کہ آدم توام پیدا کیا گیا میں بھی توام ہی پیدا ہوا تھا۔ اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئی اور میں بعد میں یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب میرے پر کامل انسانیت کے سلسلہ کا خاتمہ ہے اور نیز میرا نام آدم رکھنے میں تو ابھی ایک اشارہ تھا جو اس دوسرے الہام میں یعنی اُس وحی میں جو قرآنی عبارت میں مجھ کو ہوئی۔ اُس کی تفصیل یہ ہے اور وہ وحی یہ ہے:- قَالَ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰمْرِ مِنْ خَلِیْفَةٍ۔ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا۔ قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی میری نسبت خدائے میرے ہی ذلیل سے براہین احمدیہ میں خبر دی کہ میں آدم کے رنگ پر ایک خلیفہ پیدا کرتا ہوں۔ تب اس خبر کو سن کر بعض مخالفوں نے

میرے حالات کو کچھ اپنے عقائد کے برخلاف پا کر اپنے دلوں میں کہا کہ یا الہی کیا تو ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو ایک مفسد آدمی ہے جو ناحق قوم میں پھوٹ ڈالتا ہے اور علماء کے ستمات سے باہر جاتا ہے۔ تب خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے کہ جو مجھ پر نازل ہوا اور درحقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی اور مجھے خدا سے ایک نہایت تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ اور اس زمانہ کے لوگ اس سے بے خبر ہیں پس یہی معنی ہیں اس وحی الہی کے کہ قال لی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر تفسیر ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے نزدیک ہوا۔ اور میرا قرب کامل اس نے پایا۔ اور پھر بعد اس کے ہمدردی خالق کے لئے انکی طرف متوجہ ہوا اور مجھ میں اور مخلوق میں ایک واسطہ ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں میں درج ہو۔ اور اس لئے کہ وہ اس درمیانی مقام پر ہے وہ دین کو از سر نو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کر دیگا۔ یعنی بعض غلطیاں جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں اور ناحق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان غلطیوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ان سب غلطیوں کو ایک حکم کے منصب پر ہو کر دُور کر دے گا۔ اور شریعت کو جیسا کہ ابتدا میں سیدھی تھی سیدھی کر کے دکھا دے گا۔

پھر انہی پیشگوئیوں کے بارے میں برائین احمدیہ میں اور بھی ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ نُحَوّتْ وَقَالُوا لَا تَحِينَ مَنَاصَ۔ اَمِ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِیعُ مَنْتَحَو۔ سِیْهَزَمُ الْجَمْعُ وَیُولُونَ الدِّبَرَ۔ وَانْ یُرُوا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سَحَرٌ مِّسْتَمَرٌ۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ۔ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ یُحِی الْاَمْوَاتَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ وَمَنْ کَانَ لِلّٰهِ کَانَ اللّٰهُ لَہ۔ قُلْ اِنْ اَفْتَوِیْتِہُ فَعَلٰی اِجْرَامٍ شَدِیدٍ۔ یَا اَحْمَدِیْ اَنْتَ مُرَادِیْ وَمَعِیْ غَرَمَتِ کِرَامَتِکَ بَیْدِی۔ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ عَجِیبٌ لَا یُسْئَلُ

عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكِلُونَ - وَقَالُوا إِنِّي لَكِ هَذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ - قُلْ
 اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ - وَلَا تَحْجِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ
 مُخْرَقُونَ - يَخْلُلُ رَبُّكَ عَلَيْكَ وَيُنْثِقُكَ وَيَرْحَمُكَ - وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْكَ النَّاسُ
 يَعْمَلْكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ - يَعْمَلْكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْكَ النَّاسُ
 وَادِمْ كَرَمَكَ الَّذِي كَفَرْتَ - أَوْ قَدْ لِي يَا هَاهُمْ - تَبَدَّتْ يَدَايَ إِلَى الْهَبِ وَتَبَّتْ
 مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا إِلَّا خَائِفًا وَمَا أَصَابَكَ مِنْهُنَّ اللَّهُ - الْفِتْنَةُ
 هَهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْلَا الْعِزُّ - إِلَّا أَنْهَا فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ لِيَحِبَّ حَبَّتًا
 جَمًّا عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوزٍ - شَاتَانِ تَذْبَحَانِ - وَكُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَاذْ - عَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - دیکھو صفحہ ۴۹
 سے ۱۱۴ تک برائین احمدیہ جلد چہارم - ترجمہ: تجھے مدد دی جائے گی اور نصرت الہی تیرے
 شامل ہوگی - اور ایسی نصرت ہوگی کہ حقیقت راستی کھل جائیگی - تب مخالف لوگ کہیں گے
 کہ اب گریز کی جگہ نہیں - وہ کہیں گے کہ ہم ایک بھاری جماعت ہیں جو انتقام لے سکتے ہیں
 پر غرق ریٹ بھاگ جائیں گے اور منہ پھیر لیں گے - خدا کے نشان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کمر ہے جو
 بہت پختہ ہے ﴿تَرَانِ﴾ کہہ دے کہ اگر خدا کے تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو او میری پیروی

یہ لفظ کفر اور کفریوں قلوب میں کیونکہ کافر کہنے والا بہر حال منکر بھی ہوگا - اور جو شخص
 اس دعوے سے منکر ہے وہ بہر حال کافر نہیں رہے گا - اور ہمارا ان کا لفظ ایمان کے لفظ کی طرف
 اشارہ کرتا ہے اور ایمان اس کو کہتے ہیں جو کسی راہی میں ایسا راہ گردان بھرے - منہ
 یہ آیت یعنی دَانِ يَدُوا اٰيَةً يَعْرِفُوْا وَيَقُوْلُوا سَمِعْنَا مُسْتَمِرًّا فَرَّانِ شَرِيفِ اس کے مقام کی ہے
 جہاں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے - پس ایسی آیت کو اس موقع پر ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ
 تھا کہ اس جگہ بھی کوئی قمری نشان ظاہر ہوگا - پس وہ نشان عجیب طور کا ضوٹ قمر
 تھا جو رمضان کے مہینہ میں ظہور میں آیا - بعض علماء کہتے ہیں کہ معجزہ شق القمر بھی
 ایک قسم کا ضوٹ ہی تھا - منہ

کہ وہ تا خدا بھی تم سے محبت رکھے اور یقیناً سمجھو کہ خدا اس زمین کو یعنی اس زمین کے رہنے والوں کو جو مر چکے ہیں پھر زندہ کرے گا۔ یعنی بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور ایک روحانی انقلاب پیدا ہوگا اور بہت سے لوگ اس سلسلہ میں داخل ہونگے۔ اور جو خدا کا ہو خدا اس کے لئے ہو جاتا ہے۔ مگر کہہ دے کہ اگر میں نے خدا پر انفرار کیا ہے تو میں نے ایک سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا مجھے ملے گی۔ یعنی مغتری اسی دنیا میں سزا پاتا ہے اور سرسبز نہیں ہوتا اور اس کا تمام ساختہ پر راختہ آخر مگر جاتا ہے مگر صادق کامیاب ہو جاتا، اور صدق کی جڑ پاتا میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے احمد! تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے ۶۵ میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا۔ یعنی تو صادق ہے اور میری طرف سے اس لئے میں تجھے لوگوں میں بہت وجاہت اور بزرگی بخشوں گا اور یہ کام میرے ہاتھ سے ہوگا۔ نہ کسی اور کے ہاتھ سے۔ لہذا اس کام کو کوئی بھی زائل نہیں کر سکیگا۔ یہ آئندہ زمانہ کے لئے ایک پیشگوئی تھی جو اب پوری ہو گئی۔ اور پھر فرماتا ہے کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے اور خیال کرتے ہیں کہ ایسا کیونکر ہوگا تو تو ان کو جواب دے کہ عجائب دکھانا خدا کا کام ہے وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ مجھے کیونکر ملے گا۔ یہ تو تیری اپنی بناوٹ معلوم ہوتی ہے۔ کہہ نہیں یہ وعدے خدا کی طرف سے ہیں۔ اور پھر میں کو انکے ہمدرد و لعب میں چھوڑ دے۔ یعنی جو بدگمانی کر رہے ہیں کرتے ہیں۔ آخر دیکھ لیں گے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں یا انسان کی۔ اور جو لوگ ظالم ہیں اور اپنے ظلم کو نہیں چھوڑتے۔ ان کے بارے میں مجھ سے حکم مت ہو کہ میں ان کو غرق کر دوں گا۔ یہ ایک نہایت خوفناک پیشگوئی ہے جو غرق کرنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ نہ معلوم کس طور سے غرق کیا جائیگا۔ آیا نوع کی قوم کی طرح یا لوط کی قوم کی طرح جو شدید زلزلہ سے زمین میں غرق کئے گئے تھے پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے پر تیرا رب اپنا سایہ ڈالے گا اور تیری فریاد سنیکا اور تیرے پر رحم کرے گا اور اگرچہ لوگ تجھے بچانا نہ چاہیں مگر خدا تجھے بچائے گا۔ خدا تجھے ضرور بچائیگا اگرچہ لوگ پسندانے

کا ارادہ کریں۔ یہ پیشگوئی اُن مقدمات کی نسبت ہے جو ڈاکٹر مارٹن کلارک اور کرم دین وغیرہ کی طرف سے بصیغہ فوجداری میرے پر ہوئے تھے اور لیکچرار کے قتل ہونے کے وقت بھی میرے ہمنصاف کے لئے کوشش کی گئی تھی اور ان مقدمات میں ارادہ کیا گیا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے یا قید میں ڈالا جائے۔ سو خدا نے تعالیٰ اس پیشگوئی میں فرماتا ہے کہ میں اُنکو اُن کے ارادوں میں نامراد رکھوں گا اور ان کے حملوں سے میں تجھے ضرور بچاؤں گا۔ چنانچہ چوبیس برس کے بعد وہ سب پیشگوئیاں پوری ہو گئیں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اس مکر کرنے والے کے مکر کو یاد کر جو تجھے کافر ٹھہرائے گا اور تیرے دعوے سے منکر ہوگا وہ ایک اپنے رفیق سے استفادہ پر فتویٰ لیگا تا عوام کو اس سے افروختہ کرے۔ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی الہمب کے ہیں وہ فتویٰ نکھا تھا۔ لیکن میں اگرچہ ایک ہاتھ کا کام ہے مگر دوسرا بھی اُس کی مدد دیتا ہے اور ہلاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے استفادہ کی غرض سے نامراد رہیگا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ بھی ہلاک ہوگی یعنی اُس نے گناہ شدید کا ارتکاب کیا جو دراصل ہلاکت ہے اس لئے دنیا کی طرف اُس کا رخ کر دیا گیا اور خلافت ایمان اُس سے جاتی رہی۔ اُس کو فساد مبع نہ تھا کہ اس معاملہ میں دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے یعنی اگر کچھ شک تھا تو پوشیدہ طور پر رفع کرتا اور ادب سے رفع کرتا نہ یہ کہ دشمن بن کر میدان میں نکلتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو تجھے تکلیف پہنچے گی وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی اگر خدا نہ چاہتا تو یہ فتنہ بربا کرنا اسکی مجال نہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اُس وقت دنیا میں بڑا شور اُٹھے گا اور بڑا فتنہ ہوگا۔ پس تجھ کو چاہیے کہ صبر کرے جیسا کہ اولوالعزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ مگر یاد رکھ کہ یہ فتنہ اُس شخص کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تاکہ وہ تجھ سے زیادہ پیار کرے۔ اور یہ پیار

۶۱

اس جگہ ابی الہمب کے معنی ہیں۔ آگ بھڑکنے کا باپ یعنی اس ملک میں جو تکفیر کی آگ بھڑکے گی دراصل باپ اس کا وہ ہوگا جس نے یہ استفادہ نکھا۔ منہا۔

خدا کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جو پھر تجھ سے چھینی نہیں جائیگی۔ اور پھر ایک اور پیشگوئی کر کے فرمایا کہ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی۔ یعنی میاں عبد الرحمن اور مولوی عبد اللطیف جو کابل میں سنگسار کئے گئے۔ اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا پر ان دونوں کا ذبح کیا جانا آخر تمہارے لئے بہتری کا پھل لائے گا۔ اور ان واقعات شہادت کے مصالح جو خدا کو معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یعنی خدا جانتا ہے کہ ان دونوں اس ملک کابل میں کیا کیا بہتری پیدا ہوگی۔ اس سے پہلی پیشگوئی اُس استغناء کے بارے میں ہے جو مولوی محمد حسین کے ہاتھ سے اور مولوی نذیر حسین کے فتویٰ لکھنے سے ظہور میں آیا جس سے ایک دنیا میں شور اٹھا اور سب نے ہمارا تعلق چھوڑ دیا۔ اور کافر اور بے ایمان اور دجل کہتا موجب ثواب سمجھا۔ اُس کے ساتھ جو یہ وعدہ ہے کہ خدا اس کے بعد بہت پیار کرے گا یہ وجہ خلیق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ خدا کا پیار مخلوق کے پیار کو چاہتا ہے اور خدا کی رضا مندی تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے سعید لوگ بھی راضی ہو جائیں۔ اور مؤخر الذکر پیشگوئی میں جو دو بکریوں کے ذبح کئے جانے کا ذکر ہے یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو سرزمین کابل میں ظہور میں آیا۔ یعنی ہماری جماعت میں سے ایک شخص عبد الرحمن نام جو جوان صالح تھا۔ اور دوسرے مولوی عبد اللطیف صاحب جو نہایت بزرگوار آدمی تھے امیر کابل کے حکم سے سنگسار کئے گئے محض اس الزام سے کہ کیوں وہ دونوں ہماری جماعت میں داخل ہو گئے اور اس واقعہ کو قریباً دو برس گزر چکے ہیں۔ اب یہ مقام انصاف کی آنکھ سے دیکھنے کا ہے کہ کیونکر

یہ واقعہ شہادتِ اخیر مولوی عبد اللطیف صاحب مرحوم اور شیخ عبد الرحمن صاحب مرحوم ایک ایسا دور از قیاس واقعہ تھا کہ جب تک واقعہ میں نہ آگیا ہمارے ذہن کا اس طرف التفات نہ ہو کہ اصل وحی الہی کے یہ معنی ہیں کہ تمہارے صادق مرید سچ سچ ذبح کئے جائیں گے بلکہ اس حالت کو مستبعد سمجھ کر محض اجتہاد کے طور پر تاویل کی طرف میلان ہوتا رہا۔ اور تاویل مصداق

ممکن ہے کہ ایسے غیب کی باتیں جو نہاں در نہاں تھیں اُس شخص کی طرف منسوب ہو سکیں جو مفتری ہو۔ حالانکہ خدائے تعالیٰ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے کہ ہر ایک مومن پر غیب کا مل کے امور ظاہر نہیں کئے جاتے بلکہ محض اُن بندوں پر جو اصطفا اور اعتبار کا مرتبہ رکھتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ لا یظہر علیٰ غیبہ احدًا الا من ارتضیٰ من رسلہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو غالب ہونے نہیں دیتا مگر اُن لوگوں کو جو اُس کے رسول اور اس کی درگاہ کے پسندیدہ ہوں۔

افسوس کا مقام ہے کہ بعض نادان مولوی اور عالم کہلا کر بعض وعید کی پیشگوئیں کی نسبت جن میں سے بعض پوری ہو گئیں اور بعض پوری ہونے کو ہیں اعتراض پیش کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدائے تعالیٰ اپنے وعید کی نسبت اختیار رکھتا ہے چاہے اُس کو پورا کرے یا ملتوی کر دے۔ یہی تمام نبیوں کا مذہب ہے اور اسی پر رد بلا کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک بلا جس کا خدا تعالیٰ نے کسی کی نسبت ارادہ کیا ہے خواہ وہ اُس بلا کو کسی نبی پر ظاہر کر کے پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر فرما دے اور خواہ پوشیدہ رکھے وہ بہر حال بلا ہی ہے پس اگر وہ کسی طرح رد نہیں ہو سکتی تو پھر صدقہ اور خیرات اور دعا کی کیوں تو غیب دی ہے۔

خیال میں آتے رہے کیونکہ انسان کا اپنا علم اور اپنا اجتہاد غلطی سے خالی نہیں۔ لیکن جب یہ دونوں واقعات بعینہ نمود میں آ گئے۔ اور دو بزرگ اس جماعت کے بڑی بے رحمی سے کابل میں شہید کئے گئے تو حق الیقین کی طرح وحی الہی کے معنی معلوم ہو گئے اور جب اس وحی کی تمام عبارات کو نظر اٹھا کر دیکھا تو آنکھ کھل گئی اور عجیب ذوق پیدا ہوا اور معلوم ہوا کہ جہاں تک تصریح ممکن ہے خدا نے تصریح سے اس پیشگوئی کو بیان کر دیا ہے اور ایسے الفاظ اختیار کئے ہیں اور ایسے فقرات بیان فرمائے ہیں کہ وہ دوسرے پر صادق آ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ! اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے اُس نے بن پوشیدہ باتوں کو ایک زمانہ دراز پہلے برائین احمدیہ میں تصریح بیان کر دیا۔ منہ

پھر بعد اس کے اور پیشگوئیاں ہیں جو ان پیشگوئیوں کی مؤید ہیں جن کو ہم ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں: - وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا - اَلَمْ تَعْلَمِ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَاِنَّ يَتَّخِذَ مِنْكَ اِلَٰهًا هٰزُوا - اِهْذِ الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ - قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلَيَّ اِنَّمَا اُحْكُمُ اللّٰهَ وَاجِدٌ وَالْحَيٰوةُ كُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ - قُلْ اِنَّ مَعِيَ اللّٰهَ هُوَ الَّذِيْ - سَرَّ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ - اِلٰى اِيْلٰى لِمَا سَبَقْتَنِىْ - يَا عِبَادِ الْقَادِرِ اَتَى مَعَكُمْ غُرَسَتْ اَلِىْ بَيْدِىْ رَحْمَتِىْ وَقُدْرَتِىْ - وَنَجِيَّتُكَ مِنْ الْغَمِّ وَغُلَّتُكَ فَتَوْنَا - اَنَا بِنَاكَ الْاِلَازِمُ - اَنَا مُجِيْبُكَ نَفْعَتُكَ فَيَاكَ مِنْ لَّدُنِّيْ رُوْحُ الصَّدَقِ - وَالْقِيَمَةُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مَّتٰى وَلِتَصْنَعْ عَلٰى عِيْنِيْ - كَذِبٌ اَخْرَجَ شَطَاكُ فَاسْتَغْلَظْ فَاَسْتَوٰى عَلٰى سَوَادِهِ - اَنَا فَتَحْنَاكَ فَتَحْنَا مِيْنًا لِيُخْضِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ - دِيْكَوْرًا مِنْ اَحْمَدِيَّةٍ صَفْحَةَ ۱۱۱ سے ۱۱۵ تک - ترجمہ مع شرح - اور تم قسمت مت ہو لو غم مت کرو - کیا خدا اپنے بند کیلئے کافی نہیں یعنی اگر تمام لوگ دشمن ہو جائیں تو خدا اپنی طرف سے نصرت کریگا - اور پھر فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں - پس وہ قادر ہے کہ ایک تنہا گنم کو اس قدر ترقی دے کہ لاکھوں انسان اس کے محب اور ارادتمند ہو جائیں - یہ وہ پیشگوئی ہے جو پچیس برس کے بعد اس زمانہ میں پوری ہوئی - اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے تجھے ایک ہنسی کی جگہ سمجھ رکھا ہے - وہ طنز لکھتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو خدا نے ہم میں دعوت کیلئے کھڑا کیا انکو کہہ دے کہ میں تو تمہاری طرح صرف ایک بشر ہوں مجھے یہ وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خطبے اور ہر ایک نیکی اور بھلائی قرآن میں ہے انکو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیز ہیں - ہدایت دہی ہے جو خدا نے تعالیٰ براہ دست آپ دیتا ہے ورنہ انسان اپنے غلط اجتہادات سے کتاب اللہ کے معنی بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے - وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا - لہذا ہدایت اسی کی ہدایت ہے - انسانوں کے

اپنے خیالی سنے بھروسے کے لائق نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ دعا کر کہ اے خدا میں مغلوب ہوں وہ بہت ہیں اور میں اکیلا ہوں وہ ایک گروہ ہے تو میری طرف سے مقابلہ کے لئے آپ کھڑا ہو جا۔ اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ آئندہ زمانہ کی ابتلاؤں کی نسبت ایک پیشگوئی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئیگا جو مخالفت کا بہت شور اٹھائیگا۔ اور وہ گناہی اور نہنہائی کا زمانہ ہو گا اور مخالفت پر ایک مخلوق قتل جائیگی اور ظاہری ترانہ لے دیکھ کہ بشر کے مقتصد سے خیال آئے گا کہ خدا نے اپنی نصرت کو چھوڑ دیا۔ پس خدائے تعالیٰ اس آئندہ زمانہ کو یاد دلاتا ہے کہ اُس وقت خدا دعاؤں کو قبول کرے گا اور وہ حالت نہیں رہے گی۔ اور دلوں کو اس طرف رجوع پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بہت فتنہ کے بعد جو کافر ٹھہرانے کے فتویٰ سے اٹھا تھا انہوں نے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر فرماتا ہے کہ اے عبدالقادر! میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے تیرے لئے اپنی رحمت اور قدرت کا درخت لگایا اور میں تجھ کو ہر ایک غم سے نجات دے گا۔ مگر اس سے پہلے کئی فتنے تیری راہ میں برپا کر دینگا تا تجھے خوب جانچا جائے اور تا فتنوں کے وقتوں میں تیری استقامت ظاہر ہو۔ میں تیرا لازمی چاہہ ہوں۔ اور میں تیرے دردوں کا علاج ہوں اور میں ہی ہوں جس نے تجھے زندہ کیا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ میں صدق کی روح پھونک دی۔ اور اپنی طرف سے میں نے تجھ پر رحمت ڈال دی یعنی تجھ میں ایک ایسی خاصیت رکھ دی کہ ہر ایک جو معبود ہو گا وہ تجھ سے محبت کرے گا اور تیری طرف کھینچا جائے گا۔ میں نے ایسا کیا تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاوے اور میرے دوبرو تیرا نشوونما ہو۔ تو اس بیج کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا۔ اور وہ ایک چھوٹا سا دانہ تھا جو خاک میں پوشیدہ تھا۔ پھر اس کا سبزہ نکلا اور بعد بروز وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ بہت موٹا ہو گیا اور اُسکی ٹہنیاں پھیل گئیں اور وہ ایک پورا درخت ہو کر تناسل کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ آئندہ زمانہ کی ترقی کے لئے ایک پیشگوئی ہے اور اس میں بتلایا ہے کہ اس وقت تو تو

ایک دانہ کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا اور خاک میں چھپ گیا۔ لیکن آئندہ یہ مقدّم ہے کہ اس دانہ کا سبزہ نکلے اور وہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ ایک بڑا درخت بن جائیگا اور موٹا ہو جائیگا۔ اور اپنے پاؤں پر قائم ہو جائیگا جس کو کوئی آندھی نقصان پہنچا نہیں سکے گی یہ پیشگوئی اس زمانہ سے پیشیں برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا تجھے ایک بڑی اور کھلی کھلی فتح دے گا تاکہ وہ تیرے پہلے گناہ بخشے اور پچھلے گناہ بھی بھجکے اس وحی الہی کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتح کو گناہ کے بخشنے سے کیا تعلق ہے۔ بظاہر ان دونوں فقروں کو آپس میں کچھ جوڑ نہیں۔ لیکن درحقیقت ان دونوں فقروں کا باہم نہایت درجہ کا تعلق ہے پس تشریح اس وحی الہی کی یہ ہے کہ اس آندھی دنیا میں جس قدر خدا کے ماموروں اور نبیوں اور رسولوں کی نسبت نکتہ چینیایا ہوتی ہیں اور جس قدر ان کی شان اور اعمال کی نسبت اعتراض ہوتے ہیں اور بدگمانیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ دنیا میں کسی کی نسبت نہیں ہوتیں اور خدا نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے تا ان کو بد بخت لوگوں کی نظر سے مخفی رکھے اور وہ ان کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جائیں کیونکہ وہ ایک دولت عظمیٰ میں اور دولت عظمیٰ کو نا اہل و افسوس پوشیدہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے تعالیٰ ان کو جو شقی ازلی میں اس برگزیدہ گروہ کی نسبت طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیتا ہے تا وہ دولت قبول سے محروم رہ جائیں۔ یہ سنت اللہ ان لوگوں کی نسبت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام اور رسول اور نبی ہو کر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دشمنان حق نے طرح طرح کے اعتراض تراشے ہیں اور طرح طرح کی عیب جوئی کی ہے وہ باتیں کسی معمولی صانع کی نسبت ہرگز تراشی نہیں گئیں۔ کوئی تہمت ہے جو ان پر نہیں لگائی گئی اور کوئی نکتہ چینی ہے جو ان پر نہیں کی گئی۔ پس چونکہ تمام تہمتوں کا معقوفی طور پر جواب دینا ایک نظری امر تھا۔ اور نظری امور کا فیصلہ شکل ہوتا ہے اور تا ایک طبع لوگ اس سے قسبی نہیں پکڑتے اس لئے خدا نے تعالیٰ نے نظری راہ کو اختیار نہیں کیا اور نشانوں کی راہ اختیار کی

اور اپنے غیروں کی برصیت کے لئے اپنے تائیدی نشانوں اور عظیم الشان نصرتوں کو کافی سمجھا۔
 کیونکہ ہر ایک غیبی اور پلید بھی آسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ نفوذ باللہ ایسے ہی نفسانی آدمی
 اور مغتری اور ناپاک طبع ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ ان کی نصرت کے لئے ایسے بڑے بڑے نشان
 دکھلائے جاتے۔ موصدا تعالیٰ نے اپنی سنت قدیمہ کے موافق حصص سابقہ برائین احمدیہ میں
 میری نسبت بھی یہی وحی کی جو اوپر ذکر ہو چکی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا بڑی بڑی فتوحات
 اور عظیم الشان نشان تیری تائید میں دکھلائے گا تا وہ اعتراض جو دنیا کے اندھے لوگوں نے
 پہلے حصہ زندگی کی نسبت یا اخیر حصہ زندگی کی نسبت کئے ہیں ان سب کا جواب پیدا
 ہو جائے۔ کیونکہ عالم الاسرار کی شہادت سے بڑھ کر اور کوئی شہادت نہیں۔ اور ذنب
 کا لفظ اس اعتبار سے بولا گیا ہے کہ معترض اور نکتہ چین جو حملہ کرتے ہیں وہ اپنے دلوں میں
 مرسلین کی نسبت ان نکتہ چینوں کو ایک ذنب قرار دیکر حملہ کرتے ہیں۔ پس اس کے یہ معنی ہوتے
 کہ جو ذنب تیری طرف منسوب کیا گیا ہے نہ یہ کہ حقیقت میں کوئی ذنب ہے اور خود یہ
 لوب سے دود ہے کہ انسان اس وحی الہی کے یہ معنی کرے کہ حقیقت کوئی ذنب جس کو
 خدا تعالیٰ نے بخش دیا۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ذنب کے نام پر ان کی طرف

۱۷

+ خدا نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے کہ آخری حصہ زندگی کا یہی ہے جواب گذر رہا ہے جیسا کہ عربی میں وحی الہی
 یہ ہے:- قُوتُ اَبْلَکَ الْمُقَدَّرُ وَلَا تُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُغْرِبَاتِ ذَکْرًا۔ یعنی تیری اجل مقدر
 اب قریب ہے اور ہم تیری نسبت ایک بات بھی ایسی بات نہیں چھوڑیں گے جو موجب
 رسوائی اور طعن تشنیع ہو۔ اسی ظہور اس نے مجھے توفیق دی کہ پنجم حصہ برائین احمدیہ
 شائع کیا جائے۔

اور یہی خدا تعالیٰ عزوجل نے اپنی اس وحی میں میرے قرب اجل کی طرف اشارہ فرمایا۔

تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔ منہا

منسوب کیا گیا اور اس کو شہرت دی گئی ہے اس غلط شہرت کو ایک عظیم الشان نشان سے
 ڈھانک دیا جائیگا۔ نادان لوگ نہیں جانتے کہ کن معنوں سے خدا اپنے مقبول بندوں کی طرف
 ذنب کو یعنی گناہ کو منسوب کرتا ہے۔ کیونکہ حقیقی گناہ جو نافرمانی خدا تعالیٰ کی ہے وہ تو
 قبل از قیام قابل مزا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ کو خود ہی اس بات کا فکر طے جائے کہ میں کوئی
 ایسا نشان دکھلاؤں کہ تا وہ نکتہ جینی کے خیالات اور عیب جوئی کے توہمات خود بخود بخفی
 اور مستور ہو جائیں اور ان کا ذکر کرنے والا ذلیل ہو جائے اور اسی وجہ سے ائمہ اور اہل تعویض
 رکھتے ہیں کہ جن بغیر شہوں کا انبیاء علیہم السلام کی نسبت خدا تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے
 جیسا کہ آدم علیہ السلام کا دانہ کھانا اگر تحقیر کی راہ سے ان کا ذکر کیا جائے تو یہ موجب کفر
 اور سلب ایمان ہے کیونکہ وہ مقبول ہیں اور دنیا جس بات کو ذنب سمجھتی ہے وہ اس سے
 محفوظ ہیں اور اس سے عداوت کرنا خدا تعالیٰ کے حملہ کا نشانہ بننا ہے۔ جیسا کہ حدیث
 صحیح میں ہے وَمَنْ عَلَاخِ وَلِيَّائِي فَقَدْ اَذْنَبَ لِلْحَرْبِ یعنی جو شخص میرے ولی کا
 دشمن ہو تو میں اس کو متنبہ کرتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لئے تیار ہو جا غرض اہل اصطفا
 خدا تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں اور اس سے نہایت شدید تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی
 عیب جوئی اور نکتہ جینی میں خیر نہیں ہے اور ہلاکت کے لئے اس سے کوئی بھی دروازہ نزدیک تر
 نہیں کہ انسان اندھا بن کر محبان اور محبوبان الہی کا دشمن ہو جائے۔

اور یاد رہے کہ مغفرت کے صرف یہی معنی نہیں کہ جو گناہ صادر ہو جائے اس کو بخش دینا
 بلکہ یہ بھی معنی ہیں کہ گناہ کو حیز قوت سے حیز فعل کی طرف نہ آنے دینا اور ایسا خیال اہل
 میں پیدا ہی نہ کرنا۔ بن پیشگوئیوں میں بھی بار بار خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ایک گناہی
 کی حالت کو خدا تعالیٰ شہرت کی حالت سے بدل دیگا اور گو کتنے فتنے پیدا ہونگے ان
 سب سے خدا تعالیٰ نجات دیگا۔ اور جیسے اول عیب جو اور نکتہ جینی تھے آخری حصہ عمر
 میں بھی ایسے ہی ہونگے لیکن خدا تعالیٰ ایک ایسی فتح نمایاں ظاہر کرے گا کہ ان نکتہ جینوں

اور عیب گیاروں کا منہ بند ہو جائے گا یا یہ کہ اُن کے اثر سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ انسان کا خاصہ ہے کہ ہزار نشان سے بھی اس قدر ہدایت پانے کے لئے تیار نہیں ہوتا جس قدر کہ ایک عیب گیر کی شرارت سے متاثر ہو کر منکر ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس وحی الہی میں اسی پیرایہ میں ظاہر نہیں فرمایا کہ میں نشان دکھلاؤں گا بلکہ فرمایا کہ میں ایک فتح عظیم تجھ کو دونگا۔ یعنی کوئی ایسا نشان دکھلاؤں گا کہ جو دلوں کو فتح کرے گا اور تمہاری عظمت ظاہر کر دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ عمر کے آخری زمانہ میں ہوگا۔ پس میں زور سے کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لئے یہ پیشگوئی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ نکتہ چینیاں اور عیب گیریاں حد سے بڑھ گئی ہیں پس میں امیدوار ہوں کہ عنقریب ایک بڑا نشان ظاہر ہوگا جو دلوں کو فتح کرے گا اور مردہ دلوں کو دوبارہ مارتے ہیں پھر زندہ کر دے گا۔ فالحمد لله على ذلك

۴۷

پھر ان پیشگوئیوں کی تائید میں اور پیشگوئیاں حصص سابقہ براہین احمدیہ میں ہیں جو پیش برس کے بعد اس زمانہ میں پوری ہوئی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں :-

الیس اللہ بکاف عبداً خیراً کہ اللہ متا قالوا وکان عند اللہ وجیہاً۔
الیس اللہ بکاف عبداً فلما تجلی ربہ للجیل جعلہ دگاً۔ واللہ موہن
کید الکافرین۔ الیس اللہ بکاف عبداً ولنجیہ ایتہ للناس ورحمۃ منا
وکان امرامقضیاً قول الحق الذی فیہ تمتون۔ لایعتقد السفیہ
الا سیفۃ العلام مدولی وعدو لک قل انی امر اللہ فلا تستعجلوہ
اذا جاء نصر اللہ السبت بربکم قالوا بلی۔ بگرام کہ وقت تو نزدیک رسید و
پائے محمدیان بر سر بلند تر حکم افتاد۔ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ فدا تیرے سب
کام درست کر دیگا اور تیری ماری مرادیں تجھے دیگا۔ هو الذی یزول الغیث بعد
ما قنطوا وینشر رحمته۔ یحبیبی الیہ من یشاء من عبادہ۔ وکن الذی
مننا علی یوسف لنصرف عنہ الشوع والفحشاء ولتنذر قومنا ما

اَنْذِرْ اَبَاءَهُمْ فَمَنْ غَافِلُوْنَ - قُلْ عِنْدِيْ شَهِادَةٌ مِّنْ اِلٰهِ فَمَنْ اَنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ
اِنَّ مَعِيَ رِبٰتِیْ سَیِّدٰیْنِ - رَبِّ السَّیِّحِیْنِ اَحَبُّ اِلَیَّ مَتَّیْ اِدْعُوْنِیْ اِلَیْهِ
رَبِّ نَجْحٰنِیْ مِّنْ غَمِّیْ - دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۶ سے ۵۵۴ تک -

ترجمہ :- کیا خدا اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے - پس وہ اُن تمام الزاموں
سے اس کو بری کرے گا جو اُس پر لگائے جائیں گے اور وہ خدا کے نزدیک مرتبہ رکھتا ہے
کیا خدا اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے - پس وہ پہاڑ کو اُس کی بریت کے لئے گواہ لائے گا
اور پہاڑ پر جب اُس کی تجلّی ہوگی تو وہ اُسے پارہ پارہ کر دے گا اور اس نشان سے
منکروں کے منصوبوں کو شست کر دیگا - کیا وہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے یعنی
خدا کے نشان کافی ہیں کسی آدمی کو ابھی کی ضرورت نہیں اور یہ پہاڑ کا پارہ پارہ کرنا
لوگوں کے لئے ہم ایک نشان بنائیں گے اور یہ نشان ہمارا موجب رحمت ہو گا کہ اس
بہت لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور یہ امر پہلے سے مقدر تھا - یہ وہ سبھی بات ہے جس کے
ظہور سے پہلے تم شک میں مبتلا تھے - سفارہ آدمی تو کسی نشان کو نہیں مانتا بجز موت کے
نشان کے - وہ میرا اور تیرا دشمن ہے - ان سفول کو کہدے کہ موت کا نشان بھی آئیگا اور
دنیا میں ایک مری چڑے گی - پس تم مجھ سے جلدی مت کرو کہ یہ سب کچھ اپنے وقت پر
ظاہر ہو گا - یہ طاعون اور زلزلہ شدید کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو اس زمانہ سے پیشیں برس

+ یاد رہے کہ براہین احمدیہ میں جو کلمات ایسے کارجمہ ہیں وہ یا عیش قبل زوق ہوئے کسی جگہ محض ہے اور کسی جگہ
معقوفی رنگ کے لحاظ سے کوئی خطا حقیقت سے پھیرا گیا ہے یعنی حرفت میں غلط ہو گیا - اور چونکہ
محکم کام الہی موجود ہے اس کے پڑنے والوں کو چاہیئے کہ کسی ایسی تاویل نہ کریں جو پیشگوئی کے
ظہور سے پہلے کی گئی ہو - اور اس کو جہتہادی غلطی سمجھیں - کیونکہ پیشگوئی کی حقیقی تفسیر کا وہ وقت
ہوتا ہے جس وقت وہ پیشگوئی ظاہر ہو - منگلا

پہلے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تیں ہولناک اور ہلک نشان ملک میں بھیج کر اپنے مامور اور مرسل کی مدد کروں گا تو منکرین کو کہا جائے گا کہ اب تہلاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ یعنی وہ دن بڑی مشکل اور مصیبت کے ہونے اور ان دلوں میں بڑے بڑے ہولناک نشان ظاہر ہونگے اور نشانوں کو دیکھ کر بہت سے سید دل اور کچھ طبع حق کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اور یہ فرستادہ جو ان کے درمیان ظہور ہوا ہے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر نبی کو خدا نے عزوجل مذکورہ بالا وحی میں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو خوشی اور نشاط کی چال سے دین پر چل کہ اب تیرا وقت نزدیک آگیا اور محمدؐ کا پاؤں ایک بہت بلند اور محکم منار پر پڑ گیا۔ محمدیوں کے لفظ سے مراد اس سلسلہ کے مسلمان ہیں۔ دہندہ بموجب خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے دوسرے فرقے جو مسلمان کہلاتے ہیں روز بروز تنزل پذیر ہونگے اور ایسا ہی وہ فرقے جو اسلام سے باہر ہیں جیسا کہ اس صحیفہ میں جو براہین احمدیہ میں مندرج ہے صریح طور پر فرمایا ہے۔ یا عیسیٰ لئی متوفیک ورافعک الخ و مظهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعو ک

یہ جگہ کوئی ان لوگوں کی نسبت ہے جو اس مامور و مرسل کی وحی کو انسان کا افتراء اور شیطان کے و مامور خیال کرتے ہیں اور یہ نہیں مانتے کہ وہی ہمارا خدا ہے جو براہین احمدیہ کے زمانہ سے آج تک اس راقم پر اپنی وحی نازل کر رہا ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اخیر میں انکو سوا کر چھوڑ دینگا۔ اور ان کو اقرار کرنا پڑے گا۔ وہ جو براہین احمدیہ کے زمانہ سے اخیر تک اس راقم پر وحی کرتا رہا ہے وہی اس دنیا کا خدا ہے اس کے سوائے کوئی خدا نہیں۔ اس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی بڑا نشان ظاہر ہوگا جس سے بڑے بڑے منکروں کا گردن جھک جائیں گی۔ منہ

یہ فقرہ سہو کا تب سے براہین میں رہ گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ منکروں کے ہر ایک الزام اور تہمت سے تیرا دامن پاک کر دوں گا۔ یہ کئی مرتبہ الہام ہو چکا ہے۔ منہ

فوق الذین کفرو الی یوم القیامۃ۔ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینگا اور اپنی طرف اٹھانگا۔
 اور تیری ہرمت ظاہر کر دینگا۔ اور وہ جو تیرے پیرو ہیں میں قیامت تک انکو تیرے منکرین پر غالب رکھونگا
 اسجگہ اس وحی الہی میں عیسیٰ سے مراد میں ہوں۔ اللہ تابعین یعنی پیروں سے مراد میری جماعت ہے۔
 قرآن شریف میں یہ پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اور منسوب قوم سے مراد یہودی
 ہیں جو دن بدن کم ہوتے گئے۔ پس اس آیت کو دوبارہ میرے لئے اور میری جماعت کیلئے نازل کرنا
 میں بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقتدروں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے باہر ہیں وہ
 دن بدن کم ہوتے جائیں گے اور تمام فرقے مسلمانوں کے جو اس سلسلہ سے باہر ہیں وہ دن بدن
 کم ہو کر اس سلسلہ میں داخل ہوتے جائیں گے یا نابود ہوتے جائیں گے جیسا کہ یہودی ٹھٹھتے گھٹتے
 یہاں تک کم ہو گئے کہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے۔ ایسا ہی اس جماعت کے مخالفوں کا انجام
 ہو گا۔ اور اس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوت مذہب کے رُوسے سب پر غالب ہو جائیں گے
 یہ پیشگوئی فوق العادت کے طور پر یہودی ہومی ہے کیونکہ جب براہین احمدیہ میں یہ پیشگوئی شائع
 ہوئی تھی اس وقت تو میری یہ حالت گمنامی کی تھی کہ ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا
 پیرو تھا۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے تعداد اس جماعت کی کئی لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور
 اس قوت کی تیز رفتار ہے جس کا باعث وہ آفات آسمانی بھی ہیں جو اس ملک کو نعمت اہل بنا
 رہے ہیں۔ پھر بعد اس کے بقیہ وحی الہی یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب
 نبیوں کا سردار ہے اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ خدا تیرے سب کام درست کر دیگا اور تیری
 ساری مرادیں تجھے دیگا۔ واضح ہے کہ یہ پیشگوئیاں نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں کیونکہ ایسے وقت
 میں کی گئیں جبکہ کوئی کام بھی درست نہ تھا اور کوئی مراد حاصل نہ تھی اور اب اس زمانہ میں
 پچیس برس کے بعد اس قدر مرادیں حاصل ہو گئیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ خدا نے اس
 دیرانہ کو یعنی قادیان کو صحیح اللہ یاد بنا دیا کہ ہر ایک ملک کے لوگ یہاں آکر جمع ہوتے ہیں۔
 اور وہ کام دکھائے کہ کوئی عقل نہیں کہہ سکتی تھی کہ ایسا ظہور میں آجائے گا۔ لاکھوں انسانوں

مجھے قبول کر لیا اور یہ ملک ہماری جماعت سے بھر گیا۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ ملک عرب اور شام اور مصر اور روم اور فارس اور امریکہ اور یورپ وغیرہ ممالک میں یہ تخم بویا گیا اور کئی لوگ ان ممالک اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ وقت آتا جاتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان مذکورہ بالا ممالک کے لوگ بھی اس نور آسمانی سے پورا حصہ لیں گے۔ نادان دشمن جو مولوی کہلاتے تھے ان کی کمریں ٹوٹ گئیں اور وہ آسمانی ارادہ کو اپنے فریبوں اور کربوں اور مضبوطیوں سے روک نہ سکے۔ اور وہ اس بات سے نوامید ہو گئے کہ وہ اس سلسلہ کو محدود کر سکیں اور جن کاموں کو وہ بگاڑنا چاہتے تھے وہ سب کام درمست ہو گئے۔ **والحمد للہ علی ذلک**

پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ آئندہ نانہ کے لوگوں کی بے جا ہمتوں کی نسبت ایک خاص پیشگوئی کر کے مجھے یوسف قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینبش زحمتہ یجتبی الیہ من یشاء من عبادہ۔ وکذالک مننا علی یوسف لنعرف عنہ السوء والفحشاء ولتذکر قومًا مَّا اُنذر اباہم فہم غافلون۔ قل عندی شہادۃ من اللہ ذہل انتم مؤمنون۔ ان معی ربی سہیدین۔ رب السجین احب الی مقاید عوننی الیہ۔ رب نجنی من حبی۔**

ان آیات کو جو براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۱۶ سے ۵۵۴ تک درج ہیں میں ابھی پہلے بھی کچھ چکا ہوں مگر صفائی بیان کے لئے دوبارہ موقع پر دیکھی گئیں تا پیشگوئی کے سمجھنے میں کچھ دقت نہ ہو۔ ترجمہ اس وحی الہی کا یہ ہے۔ خدا وہ خدا ہے جو بارش کو اس وقت اتارتا ہے جبکہ لوگ مینہ سے نوامید ہو جاتے ہیں۔ تب نوامیدی کے بعد اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ اور جس بندہ کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے رسالت اور نبوت کے لئے چن لیتا ہے۔ اور ہم نے اسی طرح اسی یوسف پر احسان کیا تا ہم دفع کریں اور پھر دیں اس سے ان برائی اور بے حیائی کی باتوں کو جو اس کی نسبت بطور ہمت تراشی جائیں گی۔ یعنی خدا تعالیٰ کسی ہمت اور التزام کے وقت جو اس کے نبیوں اور رسولوں کی نسبت کی جاتی ہیں۔ یہ قانون قدرت کے

قول وہ عیب گیر اور نکتہ چین اور بدگمان لوگوں کو پورے طور پر موقعہ دیتا ہے کہ تادہ جو چاہیں بکواس کریں اور جس طرح چاہیں کوئی تہمت لگا دیں یا بہتان باندھیں۔ پس وہ لوگ بہت خوش ہو کر حملے کرتے ہیں اور اپنے عملوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں یہاں تک کہ صادِ قول کی جماعت ایسے عملوں سے ڈرتی ہے اور انسانی کمزوری کی وجہ سے اس بات سے نوامید ہو جاتے ہیں کہ بارانِ رحمت الہی اس مفتریانہ داغ کو دھو دے۔ اور خدا تعالیٰ کی بھی یہی عادت ہے کہ بارانِ رحمت نازل تو کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے لیکن اول کسی مدت تک لوگوں کو نوامید کر دیتا ہے تادہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش کو۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ کے نبی اور مرسل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ شریر لوگوں کی طرف سے بہت بیجا حملے خدا تعالیٰ کے نبیوں پر ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ فاسق اور فاجر ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر واقع ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے کے لئے بہت سی گنجائش دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نکتہ چینی اور عیب گیری کی باتوں کو بہت قوی سمجھنے لگتے ہیں اور اُن پر خوش ہوتے اور اتراتے ہیں اور مومنوں کے دلوں کو ان باتوں سے بہت صدمہ پہنچتا ہے یہاں تک کہ اُن کی کمر ٹوٹتی ہے اور وہ سخت طور پر آزمائے جاتے ہیں پھر خدا تعالیٰ کی نصرت کا مینہہ برستا ہے اور تمام افتراؤں کے دبق کو دھو ڈالتا ہے اور اپنے نبیوں کے اجتباء اور اصطفا کے مرتبہ کو ثابت کر دیتا ہے۔ خلاصہ اس پیشگوئی کا یہ ہے کہ اسی طرح اس یوسف کی ہم بریت ظاہر کریں گے کہ اول شریر لوگ بے جا تہمتیں اُس پر لگائیں گے جیسا کہ یوسف بن یعقوب پر تہمت لگائی گئی تھی لیکن آخر خدا نے ایک شخص کو اُس کی بریت کے لئے ایک گویہ ٹھہرایا اور اُس کو اہی نے یوسف کو اُس تہمت سے بری کر دیا۔ پس خدا فرماتا ہے کہ ابجگہ بھی میں ایسا ہی کرونگا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتہم مؤمنون ان محی ربی سیہدین۔ یعنی اے یوسف جو لوگ تیرے پر الزام لگاتے ہیں انکو کہہ

کہ میں اپنی بریت کے لئے خدا تعالیٰ کی گواہی اپنے پاس رکھتا ہوں پس کیا تم اس گواہی کو قبول کر دو گے یا نہیں؟ اور یہ بھی ان کو کہہ دے کہ میں تمہاری کسی تہمت سے عزم نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ساتھ میرا خدا ہے وہ میری بریت کے لئے کوئی راہ پیدا کر دیگا۔ یاد رہے کہ یوسف بن یعقوب پر زلیخا نے بے جا الزام لگایا تھا تو اس موقع پر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ **وَشَهِدَا شَاحِدَا مِّنْ اَحْلَامِیْ** یعنی زلیخا کے قریبیوں میں ایک شخص نے یوسف کی بریت کی گواہی دی۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس یوسف کے لئے خود گواہی دینگا۔ پس اس سے زیادہ اور کیا گواہی ہوگی کہ آج سے پچیس برس پہلے خدا تعالیٰ نے بن ہمتوں کی خبر دی ہے جو ظالم اور شریر لوگ مجھ پر لگاتے ہیں۔ اور یوسف بن یعقوب کے لئے صرف ایک انسان نے گواہی دی مگر میرے لئے خدا نے پسند کیا کہ خود گواہی دے اور یوسف بن یعقوب پر تہمت لگانے کے لئے ایک عورت نے پیش کی مگر میرے پرہیزگار لوگ ہمتیں لگاتے ہیں جو عورتوں سے بھی کمتر ہیں۔ اور ان کی دکان عظیم کے مصداق ہیں۔ پھر اس مشگونی کے آخری حصہ کی یہ عبارت ہے۔ **رَبِّ السَّجْدِ احِبِّ الْمَنَیْدِ** یعنی اے میرے رب مجھے تو قید بہتر ہے ان باتوں سے کہ یہ عورتیں مجھ سے خواہش

بیانیت یعنی ان صحابی سیاحین جن کا یہ ترجمہ ہے کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ وہ غصہ کی کوئی راہ دکھلا دیگا۔ یہ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ کے قصہ میں ہے جبکہ فرعون نے ان کا تعاقب کیا تھا اور بنی اسرائیل نے سمجھا تھا کہ اب ہم پر کڑے گئے ہیں پس خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے کمزور اس جہالت میں بھی ہونگے جن کی تسلی کے لئے کہا جائے گا کہ گھبراؤ مت۔ خدا تمہیں ان ہمتوں سے بریت حاصل کرنے کے لئے کوئی راہ دکھا دے گا جیسا کہ اُس نے یوسف بن یعقوب کو دکھلا دی جبکہ ایک مکادہ عورت نے پیش قدمی کر کے خلاف واقعہ باتیں یوسف کی نسبت اپنے خاوند کو سنائیں۔ **منہ**

کرتی ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ کہ اگر کوئی عورت ایسی خواہش کرے تو میں اپنے نفس کے لئے اس امر سے قید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ یوسف بن یعقوب علیہما السلام کی دعا تھی جس دعا کی وجہ سے وہ قید ہو گئے اور میرا بھی یہی کلمہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے آج سے پچیس برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ صرت یہ فرق ہے کہ یوسف بن یعقوب اپنی اس دعا کی وجہ سے قید ہو گیا۔ مگر خدا نے براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۱۰ میں میری نسبت یہ فرمایا۔ یحییٰ بن علی من عندہ وان لم یحییٰ الناس یعنی خدا تعالیٰ تجھے خود بجائے گا اگرچہ لوگ تیرے پھنسانے پر آمادہ ہوں۔ سو ایسا ہی ہوا کہ سمنی کرم دین کے فوجداری مقدمہ میں ایک ہندو مجسٹریٹ کا ارادہ تھا کہ مجھے قید کی سزا دے مگر خدا تعالیٰ نے کسی غیبی سامان سے اس کے دل کو اس ارادہ سے روک دیا۔ اور یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ آخر کار سزا دینے کے ارادہ سے قطعاً ناکام رہے گا۔ پس اس اُمت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بجایا گیا مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ اور اس اُمت کے یوسف کی بریت کیلئے پچیس برس پہلے ہی خدا نے آپ کو اہی دے دی اور اور بھی نشان دکھائے مگر یوسف بن یعقوب اپنی بریت کے لئے انسانی گواہی کا محتاج ہوا۔ اور ان پیشگوئیوں کی گواہی کے بعد زلزلہ شدیدہ نے بھی گواہی دی جسکی گیارہ مہینے پہلے میں نے خبر دی تھی۔ کیونکہ زلزلہ کی پیشگوئی کے ساتھ یہ وحی الہی بھی ہوئی تھی۔

قل عندی شہادۃ من اللہ فهل انتہ مؤمنون*۔ پس یہ دو گواہ ہو گئے اور نہ معلوم کہ بعد میں ان کے کتنے گواہ ہیں۔

ۛ جبکہ پر خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ قل عندی شہادۃ من اللہ فهل انتہ مؤمنون یعنی میں کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے جو انسانوں کی گواہی پر مقدم ہے۔ وہ یہی گواہی ہے کہ خدا نے ایک مدت دنا پہلے میں بے جا بہتانوں کی خبر دی۔ منجملہ

غرض وہ خدا جو بدگمانوں کے گندے خیالات کا بھی علم رکھتا ہے اُس نے مجھے یوسف قرار دے کر اور میری نسبت میری زبان سے یوسف علیہ السلام کا وہ قول نقل کر کے جو سورہ یوسف میں آچکا ہے یعنی یہ کہ رَبِّ السَّجُونِ احْبَبْ اِلَيَّ مَتَابِدَ عَوْنِي اَلِيْهِ اَتَّوَكَّلُ زمانہ کی نسبت ایک پیشگوئی کی ہے تا وہ میرے اندرونی حالات کو لوگوں پر ظاہر کرے۔ اگرچہ میں یہ عادت نہیں رکھتا اور طبعاً اس سے کراہت کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اپنی دلی پاکیزگی ظاہر کروں بلکہ یوسفؑ کی طرح میرا بھی یہی قول ہے کہ دَمَا اُبْتَغِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَتَمَارَةٌ بِالْاَسْوَاءِ اَلَا مَا رَحِمَ دَجِيْ مَرَّ خُذَا كَيْ نَطْفُؤْ دَكْرَمِ كُوْمِيْنَ كِهٰنَا چھپاؤں اور کونکر میں اس کو پوشیدہ کر دوں۔ اُس کے تو اسقدر لطف و کرم ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ کیا عجب کہ مفرمائی ہے کہ ایسے زمانہ میں جبکہ بدگمانیاں نہایت درجہ تک پہنچ گئی ہیں خدا نے میرے لئے ہیبت ناک نشان دکھائے۔ مثلاً غور کرو کہ وہ شدید زلزلہ جس کی ۱۹۰۴ء کو مجھے خبر دی گئی جس نے ہزار ہا انسانوں کو ایک دم میں تباہ کر دیا۔ اور پہاڑوں کو غادوں کی طرح بنا دیا اس کے اُنے کی کس کو خبر تھی۔ کس بخوی نے مجھ سے پہلے یہ پیشگوئی کی تھی وہ خدا ہی تھا جس نے قریباً ایک برس پہلے مجھے یہ خبر دی۔ اُسی وقت لاکھوں انسانوں میں بذریعہ اخبارات شائع کی گئی۔ اُس نے فرمایا کہ میں نشان کے طور پر یہ زلزلہ ظاہر کرونگا تا معید لوگوں کی آنکھ کھلے۔ مگر میرے نزدیک براہین احمدیہ کی پیشگوئیاں اس کم نہیں ہیں جن میں اس زلزلہ شدیدہ کی بھی خبر ہے اور یہ پیشگوئی یوسفؑ قرار دینے کی بھی ایک ایسی پیشگوئی ہے جس نے اس زمانہ کے نہایت گندے حملوں کی آج سے پچیس سال پہلے خبر دی ہے۔ یہ وہ ناپاک حملے ہیں جو نادان مخلفوں کے آخری ہتھیار ہیں اور بعد اسی کے فیصلہ کا دن ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس موقع پر خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ قُلْ عِنْدِيْ شَٰهَادَةٌ مِّنَ اللّٰهِ فَاَظْهَرُ اَنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ یہ اس شہادت سے زیادہ زبردست ہے جو سورہ یوسف میں یہ آیت ہے وَشَٰهَدَ شَٰهَدًا مِّنْ اَهْلِهَآ ظَٰهَرًا

کہ خدا کی شہادت اور انسان کی شہادت برابر نہیں ہو سکتی۔ پس وہ شہادت ہی شہادت ہے کہ وہ جو عالم الغیب ہے وہ پچیس سال پہلے اس زمانہ سے مجھے یوسف قرار دیکر اسکے واقعات میرے پر منطبق کرتا ہے اور ایسی خصوصیت کے الفاظ بیان فرماتا ہے جس سے حقیقت کھلتی ہے۔ جیسا کہ اس کا میری طرف سے یہ فرمانا کہ رَبِّ السَّجْنِ احْبَبْ لِي مَعَايِدَ عَوْفِي الدِّينِ ظاہر کر رہا ہے کہ کسی آئندہ واقعہ کی طرف یہ اشارہ ہے۔ لیکن چونکہ یوسف بھی شریر لوگوں کی بدگمانیوں سے نہیں بچ سکا تو پھر ایسے لوگوں پر مجھے بھی افسوس کرنا حاصل ہے جو میرے پر بدگمانی کریں۔ ہر ایک جو مجھ پر حملہ کرتا ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ وہ میرے پر حملہ نہیں بلکہ اُس پر حملہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہی فرمانا ہے کہ اِنِّیْ مَہِیْنٌ مِّنْ اَرَادَ اِهْلَا نَتْلٰکَ یعنی میں اُس کو ذیل کرونگا جو تیری ذلت چاہتا ہے ایسا شخص خدا تعالیٰ کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں۔ یہ مت گمان کرو کہ وہ میرے لئے نشانوں کا دکھانا پس کر دیگا۔ نہیں بلکہ وہ نشان پر نشان دکھائیگا اور میرے لئے اپنی وہ گواہیاں دے گا جن سے زمین بھر جائیگی۔ وہ ہولناک نشان دکھلائے گا اور رعب ناک کام کرے گا اُس نے مدت تک ان حالات کو دیکھا اور صبر کرتا رہا مگر اب وہ اس سینہ کی طرح جو موسم پر ضرور گر جاتا ہے گرے گا اور شریر رُوحوں کو اپنے صاعقہ کا مزا چکھائیگا۔ وہ شریر جو اس سے نہیں ٹٹتے اور شوخیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ اپنے ناپاک خیالات اور بُرے کاموں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں مگر خدا انہیں دیکھتا ہے۔ کیا شریر انسان خدا کے ارادوں پر غالب آسکتا ہے؟ کیا وہ اس سے لڑ کر فتح پاسکتا ہے؟ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے

یہ آیت کہ اِنَّ مَعِیَ دَجِّی سَیْہِدِیْنَ بآواز بلند بتلا رہی ہے کہ فرعونی صفات لوگ اپنی بے جا ہمتوں پر فخر کریں گے مگر خدا اپنے بندہ کو نجات دے گا پھر حملہ کرنے والوں کے آگے ایک دریا ہے جس میں اُن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ منہلا

مجھے یوسف قرار دیکر فرمایا: قُلْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ جس کے یہ
 سمجھنے ہیں کہ ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے جو انسانوں کی گواہیوں پر غالب ہے
 پس کیا تم اس گواہی کو مانتے ہو یا نہیں؟ اس فقرہ سے یہ مطلب ہے کہ اے شرارتیں
 کرنے والو! اور ہمتیں لگانے والو! اگر تم خدا کی اس گواہی کو قبول نہیں کرتے جو اُس نے
 آج سے پچیس سال پہلے دی تو پھر خدا کسی اور نشان سے گواہی دے گا جس سے تم ایک
 سخت شکنجہ میں پڑو گے تب رونا اور دانت پیسنا ہو گا۔ پس میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی
 دوسری گواہی میں بھی شروع ہو گئیں اور مجھے خدا نے اپنے اہنام سے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو
 شخص تیری طرف تیرا لایگا میں تیری تیرے اس کا کام تمام کر دوں گا اور اُس وحی الہی میں جو
 مجھے یوسف قرار دیا گیا ہے یہ بھی ایک فقرہ ہے کہ وَلَتَنْذِرُ قَوْمًا مَّا أَنْذَرْنَا لَهُمْ
 ذَهْمٌ غَافِلُونَ۔ اس آیت کے معنی پہلی آیت کو ساتھ ملانے سے یہ ہیں کہ ہم نے اس
 یوسف پر احسان کیا کہ خود اس کی بریت کی شہادت دی تا وہ برائی اور بے حیائی جو اس کی
 طرف منسوب کی جائے گی اس کو ہم اُس سے پھیر دیں اور دفع کر دیں اور ہم یہ اس لئے
 کرینگے کہ تا انذار اور دعوت میں حرج نہ آوے۔ کیونکہ خدا کے رسولوں اور نبیوں اور ماموروں
 پر جو یہ اندھی دنیا طرح طرح کے الزام لگاتی ہے اگر ان کو دفع نہ کیا جائے تو اس
 دعوت اور انذار کا کام سُست ہو جاتا ہے بلکہ رُک جاتا ہے اور ان کی باقی دلوں پر
 اثر نہیں کرتی اور معقولی رنگ کے جواب اچھی طرح دلوں کے رنگ کو دُور نہیں کر
 سکتے۔ پس اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بدگمانیوں سے ہلاک نہ ہو جائیں اور
 میزمرہ دوزخ نہ بن جائیں۔ لہذا وہ خدا جو کریم اور رحیم ہے جو اپنی مخلوق کو ضائع کرنا
 نہیں چاہتا اپنے زبردست نشانوں کے ساتھ اپنے نبیوں کی صفائی اور اصفافہ اور
 اجتباء کی شہادت دیتا ہے اور جو شخص ان گواہیوں کو پا کر بھی اپنی بدظہنیوں سے باز
 نہیں آتا اُس کے ہلاک ہونے کی خدا کو کچھ بھی پروا نہیں۔ خدا اس کا دشمن ہو جاتا ہے

اور اسی کے مقابل پر خود کھڑا ہو جاتا ہے بشریہ انسان خیال کرتا ہے کہ میرے مکر دنیا کے دلوں پر بڑا اثر ڈالیں گے مگر خدا کہتا ہے کہ اے احمق! کیا تیرے مکر میرے مکر سے بڑھ کر ہیں؟ میں تیرے ہی ہاتھوں کو تیری ذلت کا موجب کرونگا اور تجھے تیرے دوستوں کے ہی آگے رستوا کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس جگہ مجھے یوسف قرار دینے سے ایک اور مقصد بھی مد نظر ہے کہ یوسف نے مصر میں پہنچ کر کئی قسم کی ذلتیں اٹھائی تھیں جو دراصل اس کی ترقی مدارج کی ایک بنیاد تھی مگر اداں میں یوسف نادانوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو گیا تھا اور آخر خدا نے اُس کو ایسی عزت دی کہ اس کو اسی ملک کا بادشاہ بنا کر قحط کے دلوں میں مہمی لوگ غلام کی طرح اس کے بنادیئے جو غلامی کا داغ بھی اُس کی طرف منسوب کرتے تھے پس خدا تعالیٰ مجھے یوسف قرار دے کر یہ اشارہ فرماتا ہے کہ اس جگہ بھی میں ایسا ہی کرونگا اسلام اور غیر اسلام میں روحانی غذا کا قحط ڈال دوں گا اور روحانی زندگی کے ڈھونڈ بھول جائیں گے اس سلسلہ کے کسی جگہ آرام نہ پائیں گے اور ہر ایک فرقہ سے آسمانی برکتیں حصین لی جائیں گی اور اسی بندہ درگاہ پر جو بول رہا ہے ہر ایک نشان کا انعام ہو گا۔ پس وہ لوگ جو اس روحانی موت سے بچنا چاہیں گے وہ اسی بندہ حضرت عالی کی طرف رجوع کریں گے اور یوسف کی طرح یہ عزت مجھے اسی توہین کے عوض دی جائیگی بلکہ دی گئی جس توہین کو ان دلوں میں ناقص العقل لوگوں نے کمال تک پہنچایا ہے۔ اور گوئیں زمین کی سلطنت کے لئے نہیں آیا مگر میرے لئے آسمان پر سلطنت ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی۔ اور مجھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ آخر بڑے بڑے مفسد اور سرکش تجھے شناخت کر لیں گے جیسا کہ فرماتا ہے یخترون علی الاذقان سجدوا۔ ربنا اغفر لنا انکنا غافلین۔ لا تشرب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وھو ارحم الراحمین۔ اور میں نے کشفی طور پر

توجہ: یہ طور لوں پر کھدہ کرتے ہوئے کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ خدا یا ہم خطا کا رشتے ہم نے گناہ کیا۔ ہماری گناہ بخش پس خدا فرمائیگا کہ تم پر کوئی سزا نہیں کیونکہ تم ایمان لے آئے خدا تمہارے گناہ بخش دیگا کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس جگہ بھی خدا نے وتشیب کے نغظ کے ساتھ مجھے یوسف ہی قرار دیا۔ منہ

دیکھا کہ زمین نے مجھ سے کلام کیا اور کہا یا دلی اللہ کنت لا أعرفک یعنی اے دلی اللہ
میں اس سے پہلے تجھ کو نہیں پہچانتی تھی۔ زمین سے مراد اس جگہ اہل زمین ہیں۔ مبارک وہ
جو ہشتناک دن سے پہلے مجھ کو قبول کرے کیونکہ وہ امن میں آئیگا۔ لیکن جو شخص زبردست
نشانوں کے بعد مجھے قبول کرے اُس کا ایمان رتی بھی قیمت نہیں رکھتا۔

انکس ہزار عذر بیاد می گناہ را در مرثوئے کردہ را بود زب و خستری

پھر نور پیشگو مایاں ہیں جو مذکورہ بالا پیشگوئوں کی تائید میں برائین احمدیہ میں مندرج ہیں
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہو شعنا نفعسا۔ آئی تو یو۔ آئی شیل گو یو بر لارج
پارٹی آف اسلام ثلثہ من الاولین و ثلثہ من الآخرین۔ میں اپنی چمکار دکھاؤنگا
اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیائے اُس کو قبول
نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کرے گا
الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولو العزم۔ یاد اوڈ عامل بالناس رافقا
واحسانا و اما بنعمة ربك فحدث۔ اشكر نعمتي رئيست خديجتی۔
انك لليوم لذو حظ عظيم۔ ما ودعك ربك وما قلى۔ الم نشرح لك
صدرك۔ الم نجعل لك سهولة في كل امر۔ بيت الفكر وبيت الذکر
ومن دخله كان امنا۔ مبارك و مبارك و كل امر مبارك يجعل فيه
يريدون ان يطفوا نور الله قل الله حافظه عناية الله حافظك
نحن نزلناه و اناله لحافظون۔ الله خير حافظا و هو ارحم الراحمين۔
و يخوفونك من دونك ائمة الكفر لا تخف انك انت الاعلى بنفرك
الله في موطن۔ كتب الله لا غلبين انا و رسلى۔ اعلم ما شئت فاني قد
غفرت لك۔ انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق۔ وقالوا ان هو الا انك
افتروى و ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين۔ ولقد كررنا بنى آدم و

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ - اجتبیٰنا ہم واصطفینا ہم کذالک لیکون آیۃ
 لِلْمُؤْمِنِينَ - امر حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
 قل هو اللہ عجیب - کلّ یوم هو فی شأن ففہمناہا سلیمان - وحمدوا
 بہا واستیقنتمہا انفسہم ظلما وعلوا - قل جاءکم نور من اللہ فلا
 تکفروا ان کنتم مؤمنین - سلام علی ابراہیم - صافیناہ ونجیناہ من
 الخمر تفردنا بذالک - فاتخذوا من مقلّم ابراہیم مُصلّی (دیکھو
 براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۶ سے صفحہ ۵۶۱ تک) ترجمہ :- اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے
 نجات بخش اور مشکلات سے رہائی فرما - ہم نے نجات دے دی - یہ دونوں فقرے عربی
 زبان میں ہیں اور یہ ایک پیشگوئی ہے جو دعا کی صورت میں کی گئی اور پھر دعا کا قبول ہونا
 ظاہر کیا گیا اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ مشکلات ہیں یعنی تنہائی، بیکسی
 ناداری کسی آئندہ زمانہ میں وہ دور کر دی جائیگی - چنانچہ پچیس برس کے بعد یہ پیشگوئی
 پوری ہوئی - اور اس زمانہ میں ان مشکلات کا نام و نشان نہ رہا - اور پھر دوسری پیشگوئی
 انگریزی زبان میں ہے اور میں اس زبان سے واقف نہیں - یہ بھی ایک معجزہ ہے جو
 اس زبان میں وحی الہی نازل ہوئی - ترجمہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں - میں
 تمہیں ایک بڑا گروہ اسلام کا دونگا - ایک گروہ تو ان میں سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوگا
 اور دوسرا گروہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو دوسری قوموں میں سے ہونگے یعنی ہندوؤں میں
 سے یا یوڈیپ کے عیسائیوں میں سے یا امریکہ کے عیسائیوں میں سے یا کسی اور قوم
 میں سے - چنانچہ ہندو مذہب کے گروہ میں سے بہت سے لوگ مشرف باسلام ہو کر

✽ ترجمہ - یعنی سچی اور صافی اور کامل محبت جو ہم کو اس بندہ سے ہے دوسروں کو نہیں -

ہم اس امر میں مغرور ہیں - اصل بات یہ ہے کہ محبت بقدر معرفت ہوتی ہے - منہ

ہمارے سلسلہ میں داخل ہو گئے ہیں جن میں سے ایک شیخ عبدالرحیم ہیں جو اسی جگہ قادیان میں مقیم ہیں جنہوں نے عربی کی کتاب میں بھی پڑھ لی ہیں اور قرآن شریف اور کتب درسیہ حدیث وغیرہ کو پڑھ لیا ہے اور عربی میں خوب ہمارت پیدا کر لی ہے۔ دوسرے شیخ فضل حق جو اس ضلع کے رئیس ہیں اور ان کا باپ جاگیر دار ہے۔ تیسرے شیخ عبداللہ (دیوانچند) جو ساہاواں سے ڈاکٹری میں تجربہ رکھتے ہیں اور اسمجگہ قادیان میں طبی کام کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ کے لئے اسی کام پر قادیان میں مامور ہیں۔ اسی طرح اور کئی ہیں جو اپنے اپنے وطنوں میں جا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی یورپ یا امریکہ کے قدیم عیسائیوں میں بھی نمودار ہے۔

سے ہمارے سلسلہ کا رواج ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ حال میں ہی ایک معزز انگریز شہر بنویر کا رہنے والا جو ملک یونائیٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں ہے جس کا پہلا نام ہے ایٹ ایل ایڈرسن نمبر ۲۰۲ - ۲۰۰ دھندھڑیٹ اور بعد اسلام اس کا نام حسن رکھا گیا ہے وہ ہماری جماعت یعنی سلسلہ احمدیہ میں داخل ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے چھٹی لکھ کر اپنا نام اس جماعت میں درج کرایا ہے اور ہماری کتاب میں جو انگریزی میں ترجمہ شدہ ہیں پڑھتا ہے۔ قرآن شریف کو عربی میں پڑھ لیتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے۔ ایسا ہی اور کئی انگریزوں میں اس سلسلہ کے شاخوآن ہیں اور اپنی موافقت اس سے ظاہر کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر بیکر جن کا نام ہے اسے جارج بیکر نمبر ۴۰ سیس کوئی ہینا یونیون فلاڈلفیا امریکہ۔ میگزین ریویو آف ریلیجنس میں میرا نام اور تذکرہ پڑھ کر اپنی چٹھی میں یہ الفاظ لکھتے ہیں۔ "مجھے آپ کے امام کے خیالات کے ساتھ بالکل اتفاق ہے انہوں نے اسلام کو ٹھیک اس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس شکل میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔" اور ایک عورت امریکہ سے میری نسبت اپنے خط میں لکھتی ہے کہ میں ہر وقت ان کی تصویر کو دیکھتی رہنا پسند کرتی ہوں۔ یہ تصویر بالکل سچ کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔" اور اسی طرح ہمارے ایک دوست کی بیوی جس کا پہلا نام ایلزبریٹھ

تھا جو انگلینڈ کی باشندہ ہے اس جماعت میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی طرح اور کئی خط امریکی۔ انگلینڈ۔ روس وغیرہ ممالک سے متواتر آ رہے ہیں اور وہ تمام خطوط متعصب منکروں کے منہ بند کرنے کے لئے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ ایک بھی ضائع نہیں کیا گیا اور دن بدن ان ممالک میں ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے قدرتی طور پر ایک جوش پیدا ہو رہا ہے اور تعجب ہے کہ وہ خود بخود ہمارے سلسلہ سے مطلع ہوتے جاتے ہیں اور عدائے کریم و رحیم و حکیم ان کے دلوں میں ایک انس اور محبت اور حسن ظن پیدا کرتا جاتا ہے اور صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور وہ اس سلسلہ کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسا کہ ایک سخت پیاسا یا سخت بھوکا جو شدت بھوکا لہ پیاں سے مرنے پر ہو اور یک دفعہ اُس کو پانی اور کھانا مل جائے۔ اسی طرح وہ اس سلسلہ کے ظہور سے خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ننانہ میں اسلام کی شکل کو تفریط اور افراط کے سیلاب نے بگاڑ دیا تھا ایک فرقہ جو محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ قطعاً اسلامی برکات سے منکر ہو چکا تھا اور معجزات اور پیشگوئیوں سے نہ صرف انکار بلکہ دن رات ٹٹٹھا اور ہنسی کرتا تھا اور معاد کے واقعات کی اصل حقیقت نہ سمجھ کر اس سے بھی تمسخر اور انکار سے پیش آتا تھا اور عبادات اسلامیہ سے جن سے روحانیت کے دواڑے کھلتے ہیں سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ غرض دہریت سے بہت قریب جا رہا تھا اور صرف نام کا سلمان تھا۔ اور وہ امر جو اسلام اور دوسرے مذہب میں ایسا مابہ الامتیاز ہے جو کوئی شخص اپنی طاقت سے اپنے مذہب میں وہ حصہ امتیازی نشان کا داخل کر ہی نہیں سکتا اُس سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ یہ تو تفریط والوں کا حال تھا اور دوسرے فرقے نے افراط کی راہ اختیار کر لی تھی۔ یعنی ایسے بے اصل قسے اور بیہودہ کہانیاں جو کتاب اللہ کے برخلاف ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا

میں آنا اپنے مذہب کا جزو بنا دیا تھا حالانکہ خدا تعالیٰ صریح الفاظ سے قرآن شریف میں
 ان کی ذفات ظاہر کرتا ہے اور احادیث نبویہ میں صراحت سے لکھا گیا ہے کہ آنے والا مسیح
 اسی امت میں سے ہوگا جیسا کہ موسیٰ کے سلسلہ کا مسیح اُسی قوم میں سے تھا نہ کہ آسمان سے
 آیا تھا۔ پس اس تفریط اور افراط کو دور کرنے کے لئے خدا نے یہ سلسلہ زمین پر قائم کیا جو
 باعزت اپنی سچائی اور خوبصورتی اور اعتدال کے ہر ایک اہل دل کو پسند آتا ہے۔ غرض
 یہ پیشگوئی کہ ایک گروہ پُرانے مسلمانوں میں اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوگا اور ایک گروہ
 نئے مسلمانوں میں سے یعنی یورپ اور امریکہ اور دیگر کفار کی قوموں میں سے اس سلسلہ کے اندر
 اپنے تئیں لائیگا پھیں برس بعد اس زمانہ سے کہ جب خبر دی گئی پوری ہوئی۔ یاد رکھو کہ
 جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں عربی زبان میں اس پیشگوئی کے یہ لفظ ہیں جو وحی الہی نے
 میرے پر ظاہر کئے جو براہین احمدیہ حصص سابقہ میں آج سے پچیس برس پہلے شائع ہو
 چکے ہیں ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ یعنی اس سلسلہ میں داخل ہونے
 والے دو فرق ہونگے ایک پُرانے مسلمان جن کا نام اولین رکھا گیا جواب تک تین لاکھ
 کے قریب اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور دوسرے نئے مسلمان جو دوسری قوموں
 میں سے اسلام میں داخل ہونگے یعنی ہندوؤں اور سکھوں اور یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں
 میں سے اور وہ بھی ایک گروہ اس سلسلہ میں داخل ہو چکا ہے اور ہوتے جلتے ہیں۔ اسی
 زمانہ کے بارہ میں جو میرا زمانہ ہے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے جس کا خلاصہ ترجمہ
 یہ ہے کہ آخری دنوں میں طرح طرح کے مذاہب پیدا ہو جائیں گے اور ایک مذہب دوسرے مذہب
 پر حملہ کرے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے یعنی تعصب بہت بڑھ جائیگا اور
 لوگ طلب حق کو چھوڑ کر خواہ نہ خواہ اپنے مذاہب کی حمایت کریں گے اور کہیں اور تعصب ایسے
 حد اعتدال سے گزر جائیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کو نکل لینا چاہے گی۔ تب انہیں سطوں
 میں آسمان سے ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائیگی اور خدا اپنے مومنین سے اُس فرقہ کی حمایت کیلئے

ایک قرآن مجید کا اس قرآن کی آواز سے ہر ایک سعید اس فرقہ کی طرف کھپا آئے گا۔ بجز ان لوگوں کے جو شقی ازلی ہیں جو دوزخ کے بھرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ قرآن شریف کے اس میں الفاظ یہ ہیں وَ نَفَخَ فِي الصُّورِ فَمَعْنَا هَمُ جَمْعًا۔ اور یہ بات کہ وہ نفع کیا ہوگا۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی تفصیل وقتاً فوقتاً خود ظاہر ہوتی جائیگی مجھلا صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ استعدادوں کو جنبش دینے کیلئے کچھ آسمانی کارروائی نمود میں آئیگی اور ہولناک نشان ظاہر ہونگے۔ تب سعید لوگ جاگ اٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ کیا یہ دہی نامہ نہیں جو تریب قیامت ہے جسکی بنیوں نے خبر دی ہے۔ اور کیا یہ دہی انسان نہیں جس کی نسبت اطلاع دی گئی تھی کہ اس امت میں سے مسیح ہو کر آئیگا جو عیسیٰ بن مریم کہلائیگا تب جس کے دل میں ایک ذرا بھی سعادت اور روشد کا مادہ ہے خدا تعالیٰ کے غضبناک نشانوں کو دیکھ کر ڈرے گا اور طاقت بالا اس کو کھینچ کر حق کی طرف لے آئیگی اور اس کے تمام تعصب اور کینے بول جل جائیں گے جیسا کہ ایک خشک تنکا بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑ کر بھسم ہو جاتا ہے غرض اس وقت ہر ایک رشید خدا کی آواز سن لیگا۔ اور اس کی طرف کھینچا جائیگا اور دیکھ لیگا کہ اب زمین اور آسمان دوسرے رنگ میں ہیں۔ نہ وہ زمین ہے اور نہ وہ آسمان۔ جیسا کہ مجھے پہلے اس سے ایک کشفی رنگ میں دکھلایا گیا تھا کہ میں نے ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنایا ایسا ہی مختصر ہونے والا ہے۔ اور کشفی رنگ میں یہ بنانا میری طرف منسوب کیا گیا۔ کیونکہ خدا نے اس زمانہ کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ لہذا اس نئے آسمان اور نئی زمین کا میں ہی موجب ہوا اور ایسے انعکارات خدا کی کلام میں بہت ہیں لیکن اسجگہ شاید بعض نادانوں کو یہ اشکال پیش آوے کہ اگرچہ یہ تو صحیح مسلم اور بخاری میں آچکا ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا اور قرآن شریف میں بھی سورۃ نور میں منکم کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور آیت کما استخلف للذین من قبلہم بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر غیر معمولی نہیں ہوگا بلکہ جس طرح صد زمانہ اسلام میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

فیل موسیٰ ہیں جیسا کہ آیت کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً سے ظاہر ہے ایسا ہی آخر زمانہ اسلام میں دونوں ہسلوں موسیٰ اور محمدی کا اول اور آخر میں تطابق پورا کرنے کے لئے شیل عیسیٰ کی ضرورت تھی جس کی نسبت حدیث بخاری اما مکہ منکم اور حدیث مسلم امکہ منکم وضاحت کے خبر دے رہی ہیں۔ مگر اسی امت میں سے عیسیٰ بننے والا ابن مریم کیونکر کہلا سکے وہ تو مریم کا بیٹا نہیں ہے حالانکہ حدیثوں میں ابن مریم کا لفظ آیا ہے پس یاد رہے کہ یہ دوسرے جو نادانوں کے دلوں کو پکڑتا ہے قرآن شریف میں سورۃ تحریم میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا ہے جیسا کہ سورۃ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے مشابہت دی گئی ہے اور پھر اس میں عیسیٰ کی روح کے نفع کا ذکر کیا گیا ہے جس میں صریح اشارہ کیا گیا ہے کہ اس امت میں سے کوئی فرد اول مریم کے درجہ پر ہوگا اور پھر اس مریم میں نفع روح کیا جائیگا تب وہ اس درجہ سے منتقل ہو کہ ابن مریم کہلائے گا اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اگر یہی سچ ہے تو پھر تمہارے ہلکتے ہیں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ ہونا چاہیئے تھا۔ اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ آج سے عیسٰی برس پہلے ہی تشریف میری کتاب برائین احمدیہ حصہ سابقہ میں موجود ہے اور نہ صرف اشارہ بلکہ پوری وضاحت کتاب برائین احمدیہ حصہ سابقہ میں ایک لطیف استعارہ کے رنگ میں مجھے ابن مریم ٹھہرایا گیا ہے چاہئے کہ اول وہ کتاب ہاتھ میں لے لو اور پھر دیکھو کہ اس کی ادائیں میں اول میرا نام خدا تعالیٰ نے مریم رکھا ہے بعد فرمایا ہے یا مریم اسکن امت و ذیجک الجنة یعنی اے مریم تو اور تیرے خود امت جنت میں داخل ہو۔ پھر آگے چل کر کئی صفحوں کے بعد جو ایک مدت چھپے رکھے گئے تھے خدا تعالیٰ نے فرمایا یا مریم نفخت ذیك من لدنی روح الصدق یعنی اے مریم میں نے تجھ میں صدق کی نفخ پھونک دی۔ پس یہ روح پھونکنا گویا روحانی عمل تھا کیونکہ اس جگہ دہی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو مریم صدیقہ کی نسبت استعمال کئے گئے تھے جب مریم صدیقہ میں روح پھونکی گئی تھی تو اس کے یہی معنی تھے کہ اس کو عمل ہو گیا تھا جس عمل سے عیسیٰ پیدا ہوا۔ پس اس جگہ بھی اسی طرح فرمایا کہ تجھ میں روح پھونکی گئی گویا یہ ایک روحانی عمل تھا۔ پھر آگے چل کر آخر کتاب میں

۸۴

مجھے عیسیٰ کر کے پکارا گیا۔ کیونکہ بعد نفع ربانی مری حالت عیسیٰ بننے کیلئے مستعد ہوئی جس کو متعارف
 کے رنگ میں عمل قرار دیا گیا پھر آخر اسی مری حالت سے عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اسی رمز کے لئے کتاب
 کے آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اور کتاب کے اوّل میں مریم نام رکھا گیا۔ اب شرم اور حیا اور
 انصاف اور تقویٰ کی آنکھ سے اوّل سورتہ تحریم میں اس آیت پر غور کرو جس میں بعض افراد اس
 امت کو مریم سے نسبت دی گئی ہے اور پھر مریم میں نفع روح کا ذکر کیا گیا ہے جو اس عمل کی طرف
 اشارہ کرتا ہے جس سے عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر بعد اس کے برائین احمدیہ حصص سابقہ کے
 یہ تمام مقامات پڑھو اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر خوف کرو کہ کس طرح اُس نے پہلے میرا نام مریم
 رکھا اور پھر مریم میں نفع روح کا ذکر کیا اور آخر کتاب میں اسی مریم کے روحانی عمل سے مجھے
 عیسیٰ بنا دیا۔ اگر یہ کا دوبار انسان کا ہوتا تو ہرگز انسان کی قدرت نہ تھی کہ دعویٰ سے ایک
 زمانہ دماز پہلے یہ لطیف معارف پیش بندی کے طور پر اپنی کتاب میں داخل کر دیتا۔ تم خود
 گواہ ہو کہ اُن وقت اور اس زمانہ میں مجھے اس آیت پر اطلاع بھی نہ تھی کہ میں اس طرح پر عیسیٰ
 بنایا جاؤنگا۔ بلکہ میں بھی تہادی طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا
 کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگا۔ اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے برائین احمدیہ
 حصص سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیشگوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ
 کی طرف منسوب تھیں وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا آنے
 کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے مگر پھر بھی میں متنبہ نہ ہوا اور برائین احمدیہ حصص سابقہ میں
 میں نے دہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر رکھ دیا اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 آسمان سے نازل ہونگے اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار
 کھول کر مجھ کو سمجھایا کہ عیسیٰ بن مریم اسرائیلی قوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئیگا اس
 زمانہ اور اس امت کیلئے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ میری غلط رائے جو برائین احمدیہ حصص سابقہ
 میں صریح ہو گئی یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نشان تھا اور میری سادگی اور عدم بناوٹ پر گواہ تھا

مگر اب میں اس سخت دل قوم کا کیا علاج کر دل کہ نہ قسم کو مانتے ہیں نہ نشانوں پر ایمان لاتے ہیں اور نہ خدا تعالیٰ کی ہدایتوں پر غور کرتے ہیں۔ آسمان نے بھی نشان دکھلائے اور زمین نے بھی مگر ان کی آنکھیں بند ہیں۔ اب نہ معلوم خدا انہیں کیا دکھلائے گا۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام حبیبی ہی نہیں رکھا بلکہ ابتداء سے انہماک تک جعفر بن عبد اللہ علیہم السلام کے نام تھے وہ سب میرے نام رکھ دیئے ہیں۔ چنانچہ براہین احمدیہ حصہ سابقہ میں میرا نام آدم رکھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: - اودت ان استخلف فخلقت آدم۔ دیکھو براہین احمدیہ حصہ سابقہ صفحہ ۲۹۲۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے سبحانه الذی امری بعبدہ لیسئلہ علق آدم فاکرمہ۔ دیکھو براہین احمدیہ حصہ سابقہ صفحہ ۵۰۲۔ دونوں فقرہوں کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں مومن نے آدم کو پیدا کیا یعنی اس عاجز کو۔ پھر فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک ہی رات میں تمام میر کر دیا۔ پیدا کیا اس آدم کو۔ پھر اس کو بزرگی دی۔ ایک ہی رات میں میر کرانے سے مقصد یہ ہے کہ اس کی تمام تکمیل ایک ہی رات میں کر دی اور صرف چار پہر میں اس کے سلوک کو کمال تک پہنچایا اور خدا نے جو میرا نام آدم رکھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں عام طور پر آدم کی روایت پر روت آگئی تھی پس خدا نے نئی زندگی کے سلسلہ کا مجھے آدم ٹھیرایا اور اس مختصر فقرہ میں یہ پیگونی پوشیدہ ہے کہ جیسا کہ آدم کی نسل تمام دنیا میں پھیل گئی ایسا ہی میری یہ روحانی نسل اور نیز ظاہری نسل بھی تمام دنیا میں پھیلے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ فرشتوں نے آدم کے خلیفہ بنا کر اترتے تھے اور خدا تعالیٰ نے اس اترتے کو رد کر کے کہا کہ آدم کے حالات جو مجھے معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہی واقعہ میرے پر صادق آتا ہے کیونکہ براہین احمدیہ کے حصہ سابقہ میں یہ وحی الہی صبح ہے کہ لوگ میری نسبت ایسے ہی اترتے کرینگے جیسے کہ آدم علیہ السلام پر کئے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وان یتخذونک الابراراً اهل الذی بعث اللہ۔ جاہل اور معجون یعنی تجھے لوگ اپنی ہی جگہ بنا لینگے اور کہیں گے کہ کیا یہی شخص خدا نے مبعوث فرمایا ہے

یہ تو جاہل یا دیوانہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ انہیں حصص برائین احمدیہ میں فرماتا ہے۔ انت معنی بمنزلة لا یعلمها الخلق یعنی تیرا میرے نزدیک وہ مقام ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ یہ جواب اسی قسم کا ہے جیسا کہ آدم کی نسبت قرآن شریف میں ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون بلکہ یہی آیتیں بعینہ اگرچہ برائین احمدیہ کے حصص سابقہ میں نہیں مگر دوسری کتابوں میں میری نسبت بھی وحی الہی ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ تیسری آدم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا اور میں بھی توام پیدا ہوا۔ پہلے لڑکی پیدا ہوئی بعد ازاں میں۔ اور باہنہم میں اپنے والد کے لئے خاتم الولد تھا۔ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور میں جمعہ کے روز پیدا ہوا تھا۔ لہذا آدم کا توام سے پہلے پیدا ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سلسلہ دنیا کا مجدد ہے۔ اور میرا اپنی توام ہمشیرہ سے بعد میں پیدا ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں دنیا کے سلسلہ کے خاتمہ پر آیا ہوں۔ چنانچہ چھٹے ہزار کے آخر میں میری پیدائش ہے اور قمری حساب کی رو سے اب ساتواں ہزار جاتا ہے۔

اسی طرح برائین احمدیہ کے حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام نوح بھی رکھا ہے اور میری نسبت فرمایا ہے۔ ولا تمنا حبس فی الذین ظلموا انهم مخرجون۔ یعنی میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اور ظالموں کی شفاعت کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر کہ میں ان کو غرق کرونگا۔ خدا نے نوح کے زمانہ میں ظالموں کو قریباً ایک ہزار سال تک ہمت دی تھی۔ اور اب بھی غیر لقون کی تین صدیوں کو عظیمہ رکھ کر ہزار برس ہی ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے اب یہ زمانہ اس وقت پر آ پہنچتا ہے جبکہ نوح کی قوم عذاب سے ہلاک کی گئی تھی۔ اور خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا۔ امنع الغلظ باعیننا ووجہنا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدہم۔ یعنی میری آنکھوں کے دوبرو اور میرے حکم سے کشتی بنا۔ وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ نہ تجھ سے بلکہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہی بیعت کی کشتی ہے جو انسانوں کی جان اور ایمان بچانے

کے لئے ہے۔ لیکن بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روگردان ہے بیعت کے معنی بیچ دینے کے ہیں پس جو شخص درحقیقت اپنی جان اور مال اور آبرو کو اس راہ میں بچتا نہیں یں سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیعت میں داخل نہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک ظنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں اور ایک کمزور بچہ کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور بعض بد قسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی فتنے دوڑتے ہیں جیسے گناہ مرد کی طرف۔ پس میں کیونکر کہوں کہ وہ حقیقی طور پر بیعت میں داخل ہیں مجھے وقتاً فوقتاً ایسے کو میوں کا علم بھی دیا جاتا ہے مگر انہیں نہیں دیا جاتا کہ ان کو مطلع کروں۔ کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے جائیں گے اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کئے جائیں گے۔ پس مقام خوف ہے۔

اسی طرح برائین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم بھی رکھا گیا ہے جیسا کہ فرمایا۔ سلام علیک یا ابراہیم (دیکھو برائین احمدیہ صفحہ ۵۵۸) یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بہت برکتیں دی تھیں اور وہ ہمیشہ دشمنوں کے حملوں سے سلامت رہا۔ پس میرا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالیٰ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہی اس ابراہیم کو برکتیں دی جائیں گی۔ اور مخالف اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ جیسا کہ اسی برائین احمدیہ کے حصص سابقہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے جو برکت یا احمد و کان ما باریک اللہ فیک حقائق یعنی اے احمد! تجھے مبارک کیا گیا اور یہ تیرا ہی حق تھا۔ اور انہیں حصص سابقہ برائین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بلوٹا تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اور جس طرح ابراہیم سے خدا نے خاندان شروع کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ برائین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میری نسبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ زاد مجدک۔ ینقطع اباؤک و یبدع منک۔ یعنی خدا پاک ہے جس نے تیری بزرگی کو

زیادہ کیا۔ وہ تیرے باپ دلوے کا ذکر متقطع کر دے گا اور ابتداء خاندان کا تجھ سے کریگا۔ اور
 ابراہیم سے خدا کی محبت ایسی صاف تھی جو اُس نے اسکی حفاظت کے لئے بڑے بڑے کام
 دکھلائے۔ اور غم کے وقت اُس نے ابراہیم کو خود تسلی دی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ
 کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھ کر فرماتا ہے۔ سلام علیٰ ابراہیم صافیٰ ذلہ و نجیٰ ذلہ
 من النعم تغردنا بذا لک صفحہ ۵۶۱۔ یعنی اس ابراہیم پر سلام۔ ہماری اس سے محبت
 صافی ہے جس میں کوئی کمزورت نہیں اور ہم اس کو غم سے نجات دیں گے۔ یہ محبت ہم سے
 ہی مخصوص ہے کوئی دوسرا اس کا ایسا محبت نہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ براہین احمدیہ کے
 حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ یا ابراہیم اعرض
 عن هذا اِنَّه عمل غیر صالح۔ انما انت مذکور ما انت علیہم بمصیط
 صفحہ ۵۶۱ یعنی ابراہیم اس شخص کے الگ ہو جا۔ یہ اچھا کوئی نہیں ہے اور تیرا کام یو دلانا ہے تو ان پر وارفتہ
 تو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض اپنی قوم کے لوگوں سے اور قریب رشتوں سے قطع تعلق کرنا پڑا تھا پس
 میری نسبت یہ پیشگوئی کی تھی کہ ہمیں بھی بعض قوم کے قریب لوگوں سے قطع تعلق کرنا پڑیگا۔ چنانچہ ایسا
 ہی ہو رہا ہے اور پھر ایک اور جگہ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔
 ونظرنا الیک وقلنا یا نار کوئی بردا و سلاما علیٰ ابراہیم۔ یکھو صفحہ ۲۴۰۔ یعنی
 ہم نے اس ابراہیم کی طرف نظر کی اور کہا کہ اے آگ ابراہیم کیلئے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔
 یہ آئندہ زمانہ کیلئے ایک پیشگوئی ہے۔ اور جہاں تک اسوقت میرا خیال ہے یہ ان خوفناک
 مقدمات کیلئے بشارت ہے جن میں جان اور عزت کے تلف ہونے کا اندیشہ تھا جیسا کہ
 ڈاکٹر مارٹن کلارک کا میرے پر استغاثہ اقدام قتل اور کرم دین کا مقدمہ۔ اور آگ سے مراد
 اسمبلاہ وہ آگ ہے جو حکام کے غضب اور اشتعال سے پیدا ہوتی ہے اور حاصل مطلب یہ
 ہے کہ ہم غضب اور اشتعال کی آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے اور سلامتی سے غصہ ہوگی۔ اور
 اسی طرح براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام یوسف بھی رکھا گیا ہے۔ اور

شہادت کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ایسا ہی براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام
 موسیٰ رکھا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَلَطَّفَ بِالنَّاسِ وَتَوَحَّدَ عَلَيْهِمُ اَنْتَ
 ذِيْهِمُ بِمَنْزِلَةِ مُوسٰی وَاحِبِہٖ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ (دیکھو صفحہ ۵۰۸ براہین احمدیہ حصص سابقہ)
 یعنی لوگوں سے لطیف اور مدارات سے پیش آ۔ تو اُن میں موسیٰ کی طرح ہے اور اُن کی دغا زار
 باتوں پر صبر کرنا رہ۔ یعنی موسیٰ بڑا حلیم تھا اور ہمیشہ بنی اسرائیل کے لئے دن مرتد ہوتے تھے اور
 موسیٰ پر حملے کرتے اور بعض اوقات کئی یہودہ الزام اس پر لگاتے تھے۔ مگر موسیٰ ہمیشہ صبر کرتا
 تھا اور ان کا شفیع تھا۔ موسیٰ ان کو ایک جلتے ہوئے تھوڑے نکال لایا اور فرعون کے ہاتھ
 سے نجات دی اور موسیٰ نے فرعون کے سامنے بڑے بڑے ہولناک معجزے دکھائے۔
 پس اس نام کے رکھنے میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ ایسا ہی اس جگہ بھی ہوگا۔ اسی طرح خدائے
 براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میرا نام داؤد بھی رکھا جس کی تفصیل عنقریب اپنے موقع پر
 آئیگی۔ ایسا ہی براہین احمدیہ حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام سلیمان بھی رکھا اور اسکی
 تفصیل بھی عنقریب آئیگی۔ ایسا ہی براہین احمدیہ حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام
 احمد اور محمد بھی رکھا اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم خاتم نبوت ہیں ویسا ہی یہ عاجز خاتم ولایت ہے۔ اور بعد اس کے میری نسبت
 براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں یہ بھی فرمایا جبرئیل اللہ فی حلل الانبیاء۔ یعنی
 رسول خدا تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے پیرائوں میں۔ اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے
 کہ آدم سے لیکر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں۔
 خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس
 عاجز کو کچھ عرصہ دیا گیا ہے اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گذرا جس کے خواص یا واقعات میں سے
 اس عاجز کو حصہ نہیں دیا گیا۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے اسی پر خدا
 مجھے اہل وعادہ دی اور اس میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جانی دشمن

اور سخت مخالفت جو عناد میں مد سے بڑھ گئے تھے جنگوں طوع کے عذابوں کے ہلاک کیا گیا اس زمانہ کے اکثر لوگ بھی اُن سے مشابہ ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں۔ غرض اس وحی الہی میں یہ جتنا ماضی ہے کہ یہ زمانہ جامع کمالات انبیاء و کمالات اشرار ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ رحم نہ کرے تو اس زمانہ کے شریر تمام گذشتہ عذابوں کے مستحق ہیں یعنی اس زمانہ میں تمام گذشتہ عذاب جمع ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ پہلی امتوں میں کوئی قوم طاعون سے مری۔ کوئی قوم صاعقہ سے اور کوئی قوم زلزلہ سے اور کوئی قوم پانی طوفان سے اور کوئی قوم آندھی کے طوفان سے اور کوئی قوم سخت اسی طرح اس زمانہ کے لوگوں کو ایسے عذابوں سے ڈرنا چاہیے، اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں۔ کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ تمام مولود موجود ہیں محض حکم الہی نے مہلت دے رکھی ہے۔ اور یہ فقرہ کہ جبری اللہ فی حلال الانبیاء بہت تفصیل کے لائق ہے جس کا یہ پنجم حصہ براہین متحمل نہیں ہو سکتا صرف استعدا اجمالاً کافی ہے کہ ہر ایک گذشتہ نبی کی عبادت اور خاصیت اور واقعات میں سے کچھ مجھ میں ہے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے گذشتہ نبیوں کے ساتھ رنگا رنگ طریقوں میں نصرت اور تائید کے معاملات کئے ہیں اُن معاملات کی نظیر بھی میرے ساتھ ظاہر کی گئی ہے اور کی جائیگی۔ اور یہ امر صرف اسرائیلی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کل دنیا میں جو نبی گذرے ہیں اُن کی مثالیں اور ان کے واقعات میرے ساتھ اور میرے اندر موجود ہیں۔ اور ہندوؤں میں جو ایک نبی گذرا ہے جس کا نام کرشن تھا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ افسوس کہ جیسے داؤد نبی پر شریر لوگوں نے فسق و فجور کی تہمتیں لگائیں ایسی ہی تہمتیں کرشن پر بھی لگائی گئی ہیں اور جیسا کہ داؤد خدا تعالیٰ کا پہلوان اور بڑا بہادر تھا اور خدا اس سے پیار کرتا تھا ویسا ہی کہ یہ درت میں کرشن تھا۔ پس یہ کہنا درست ہے کہ کہ یہ درت کا داؤد کرشن ہی تھا اور اسرائیلی نبیوں کا کرشن داؤد ہی تھا۔ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم کہیں کہ داؤد کرشن تھا یا کرشن داؤد تھا۔ کیونکہ زمانہ اپنے اندر ایک گردش دوری رکھتا ہے اور نیک ہوں یا بدہوں بار بار دنیا میں ان کے امثال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس زمانہ میں خدا نے چاہا کہ مسعود نیک اور راست باز مقدس نبی گذرے ہیں ایک ہی شخص

وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جائیں سو وہ یس ہوں۔ اسی طرح اس زمانہ میں تمام بدوں کے نمونے بھی ظاہر ہوئے فرعون ہو یا وہ یہود ہوں جنہوں نے حضرت یس کو صلیب پر چڑھایا۔ یا البوجل ہو سب کی مثالیں اس وقت موجود ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یا جوج ماجوج کے ذکر کے وقت اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اسی طرح خدا تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی میری نسبت یہ دجی مقدس کہ جری اللہ فی حلال الانبیاء جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کا رسول تمام نبیوں کے پیرائوں میں یہ چاہتی ہے کہ مجھ میں ذوالقرنین کے بھی صفات ہوں۔ کیونکہ سورۃ کہف سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین بھی صاحب دجی تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا ہے قلنا یا اذ القرنین۔ پس اس دجی الہی کی رو سے کہ جری اللہ فی حلال الانبیاء اس امت کے لئے ذوالقرنین میں ہوں۔ اور قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیشگوئی موجود ہے مگر ان کے لئے جو فراموش رکھتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ذوالقرنین وہ ہوتا ہے جو دو صدیوں کو پانے والا ہو۔ اور میری نسبت یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں نے جس قدر اپنے اپنے طور پر صدیوں کی تقسیم کر رکھی ہے ان تمام تقسیموں کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ میں نے ہر ایک قوم کی دو صدیوں کو پالیا ہے۔ میری عمر اس وقت تھی ۶۷ سال ہے پس ظاہر ہے کہ اس حساب سے جیسا کہ میں نے دو بھری صدیوں کو پالیا ہے۔ ایسا ہی دو عیسائی صدیوں کو بھی پالیا ہے۔ اور ایسا ہی دو ہندی صدیوں کو بھی جن کا سن بکرمجیت سے شروع ہوتا ہے اور میں نے جہاں تک ممکن تھا قدیم زمانہ کے تمام ممالک مشرقی اور غربی کی مقرر شدہ صدیوں کا ملاحظہ کیا ہے کوئی قوم ایسی نہیں جس کی مقرر کردہ صدیوں میں سے دو صدی میں نے نہ پائی ہوں۔ اور بعض احادیث میں بھی اچکا ہے کہ آنے والے یس کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ غرض بموجب نص دجی الہی کے میں

ذوالقرنین ہوں اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی ان آیتوں کی نسبت جو سورۃ کہف میں ذوالقرنین کے قصہ کے بارے میں ہیں میرے پیشگوئی کے رنگ میں معنے کھولے ہیں۔ میں ذیل میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ مگر یاد رہے کہ پہلے معنوں سے انکا دہنیں ہے وہ گذشتہ سے متعلق ہیں لہذا یہ آئندہ کے متعلق۔ اور قرآن شریف صرف قصہ گوئی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر ایک قصہ کے نیچے ایک پیشگوئی ہے۔ اور ذوالقرنین کا قصہ مسیح موعود کے زمانہ کے لئے ایک پیشگوئی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف کی عبارت یہ ہے۔ ویسئلونک عن ذی القرنین قل سالتوا علیہم مائدہ ذکر^۱ یعنی یہ لوگ تجھے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں۔ انکو کہو کہ میں ابھی تھوڑا سا تذکرہ ذوالقرنین کا تم کو سنائوں گا اور پھر بعد اس کے فرمایا۔ انا مکنا لہ فی الارض وایتناہا من کل شیء سبباً یعنی ہم اس کو یعنی مسیح موعود کو جو ذوالقرنین بھی کہلائیگا روئے زمین پر ایسا مستحکم کریں گے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکیگا۔ اور ہم ہر طرح سے ساز و سامان اس کو دے دیں گے۔ اور اس کی کارروائیوں کو سہل اور آسان کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ وحی براین احمدیہ حصہ سابقہ میں بھی میری نسبت ہوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ المرجحل لک سہولۃ فی کل امر۔ یعنی کیا ہم نے ہر ایک امر میں تیرے لئے آسانی نہیں کر دی۔ یعنی کیا ہم نے تمام وہ سامان تیرے لئے میسر نہیں کر دیئے جو تبلیغ اور اشاعت حق کے لئے ضروری تھے۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس نے میرے لئے وہ سامان تبلیغ اور اشاعت حق کے میسر کر دیئے جو کسی نبی کے وقت میں موجود نہ تھے۔ تمام قوموں کی آمد و رفت کی راہیں کھولی گئیں۔ طے مسافرت کیلئے وہ آسانیاں کر دی گئیں کہ برسوں کی راہیں دنوں میں طے ہونے لگیں اور خبر رسانی کے وہ ذریعے

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر صرف گذشتہ زمانہ وابستہ نہیں بلکہ آئندہ زمانہ میں بھی ایک ذوالقرنین آنے والا ہے اور گذشتہ کا گھر تو ایک تھوڑی سی بات ہے۔ منہ

پیدا ہوئے کہ ہزاروں کوں کی خبریں چند منٹوں میں آنے لگیں۔ ہر ایک قوم کی وہ کتابیں شائع ہوئیں جو مخفی اور مستور تھیں۔ اور ہر ایک چیز کے ہم پہنچانے کے لئے ایک سبب پیدا کیا گیا۔ کتابوں کے لکھنے میں جو قوتیں تھیں وہ چھاپہ خانوں سے دفع اور دُور ہو گئیں یہاں تک کہ ایسی ایسی شینیں نکلی ہیں کہ ان کے ذخیرے دس دن میں کسی مضمون کو اس کثرت سے چھاپ سکتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں دس سال میں بھی وہ مضمون قید تحریر میں نہیں آسکتا تھا۔ اور پھر ان کے شائع کرنے کے اس قدر حیرت انگیز سامان نکل آئے ہیں کہ ایک تحریر صرف چالیس دن میں تمام دنیا کی آبادی میں شائع ہو سکتی ہے اور اس زمانہ سے پہلے ایک شخص بشرطیکہ اس کی عمر بھی لمبی ہو سو برس تک بھی اس وسیع اشاعت پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بعد اس کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فاتبع سبباً حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تقرت فی علین حمیقة ووجد عندھا قوماء قلنا یاذا القرنین امان تعذب واما ان تتخذ فیهم عسنا۔ قال امان ظلم فسوت نعد به ثم ردت الی ربہ فیعذبہ عذاباً نکرہ واما من امن وعمل صالحاً فلا جزاء للعسنا ومنقول

لہ من اموننا یسوا۔ یعنی جب ذو القرنین کو جو سیح موعود ہے ہر ایک طرح کے سامان دیئے جائیے پس وہ ایک سامان کے چھپے پڑیگا۔ یعنی وہ مغربی ممالک کی اصلاح کے لئے کمر باندھے گا اور وہ دیکھے گا کہ آفتاب صداقت اور حقانیت ایک کچھڑ کے چشمہ میں غروب ہو گیا اور اس غلط چشمہ اور تاریکی کے پاس ایک قوم کو بایا گیا جو مغربی قوم کہلائیگی یعنی مغربی ممالک میں عیسائیت کے مذہب والوں کو نہایت تاریکی میں مشاہدہ کرے گا۔ نہ ان کے مقابل پر آفتاب ہو گا جس سے روشنی پائیں اور نہ ان کے پاس پانی صاف ہو گا جس کو وہ پیوں یعنی ان کی طبیعتی وحلی حالت نہایت خراب ہوگی اور وہ روحانی روشنی اور روحانی پانی سے بے نصیب ہونگے۔ تب ہم ذو القرنین یعنی سیح موعود کو کہیں گے کہ تیرے اختیار میں کچھ تو ان کو عذاب دے یعنی عذاب نازل ہونے کے لئے بدعا کرے (جیسا کہ احادیث صحیحہ میں مروی ہے) یا ان کے ساتھ جس لوگ

کا شہوہ اختیار کرے۔ تب ذوالقرنین یعنی مسیح موعود جواب دیگا کہ ہم اسی کو مژدانا چاہتے ہیں جو ظالم ہو۔ وہ دنیا میں بھی جلدی مدعا سے سزایاب ہو گا اور پھر آخرت میں سخت عذاب دیکھے گا لیکن جو شخص سچائی سے منہ نہیں پھیرے گا اور نیک عمل کریگا اس کو نیک بدلہ دیا جائیگا اور اس کو انہیں کاموں کی بجا آوری کا حکم ہو گا جو پہل میں اور آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ مسیح موعود کے حق میں پیشگوئی ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئیگا جبکہ مغربی ممالک کے لوگ نہایت تاریکی میں پڑے ہونگے اور آفتاب صداقت ان کے سامنے سے بالکل ڈوب جائیگا اور ایک گندے اور بدبودار چشمہ میں ڈوبے گا یعنی بجائے سچائی کے بدبودار عقائد اور اعمال ان میں پھیلے ہوئے ہونگے اور وہی ان کا پانی ہو گا جسکو وہ پیتے ہونگے۔ اور روشنی کا نام و نشان نہ ہو گا تاریکی میں پڑے ہونگے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی حالت عیسائی مذہب کی بالکل برعکس ہے قرآن شریف کے ظاہر فرمایا ہے اور عیسائیت کا بھائی مرکز ممالک مغربی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثم اتبع سببا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجعلها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها ستورا۔ کذا لا یقدر ان یحکموا بالحدیث خبوا۔ یعنی پھر ذوالقرنین جو مسیح موعود ہے جس کو ہر ایک سامان عطا کیا جائیگا ایک اور سامان کچھ بھی پڑیگا۔ یعنی ممالک مشرقیہ کے لوگوں کی حالت پر نظر ڈالیں اور وہ جگہ جس سچائی کا آفتاب نکلتا ہو اس کو لیا جائیگا کہ ایک ایسی نادان قوم پر آفتاب نکلا ہے جسکے پاس دھوپ بچنے کیلئے کوئی بھی سامان نہیں یعنی وہ لوگ ظہر کرتی اور افراط کی دھوپ جلتے ہونگے اور حقیقت سے بے خبر ہونگے اور ذوالقرنین یعنی مسیح موعود کے پاس حقیقی راحت کا سامان سب کچھ ہو گا جس کو ہم خوب جانتے ہیں مگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے اور وہ لوگ افراط کی دھوپ بچنے کیلئے کچھ بھی پناہ نہیں رکھتے ہونگے۔ نہ گھر نہ سایہ دار نہ سخت نہ کپڑے جو گرمی سے بچا سکیں اسلئے آفتاب صداقت جو طلوع کریگا ان کی ہلاکت کا موجب ہو جائیگا۔ یہ ان لوگوں کیلئے ایک مثال ہے جو آفتاب ہدایت کی روشنی تو ان کے سامنے موجود ہے اور اس گروہ کی طرح نہیں ہیں جن کا آفتاب غروب ہو چکا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اس آفتاب ہدایت سے بجز اس کے کوئی فائدہ نہیں کہ دھوپ سے چمڑا ان کا جل جائے اور رنگ سیاہ ہو جائے اور آنکھوں کی

دستی بھی جاتی رہے۔ اس قسم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح موعود کا اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے کیلئے تین قسم کا دھرم ہوگا۔ اول اس قوم پر نظر ڈالیں جو آفتاب ہدایت کو کھو بیٹھے ہیں اور ایک تبدیلی کی کیمپ کے چشمہ میں بیٹھے ہیں۔ دوسرا دھرم اس کا ان لوگوں پر ہوگا جو تنگ و مضطرب آفتاب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یعنی لوگ اور عیسائے اور تو افصح سے انہیں نیک ظن سے کام نہیں لیتے نئے ظاہر پرست ہیں گویا آفتاب کے ساتھ ڈرنا چاہتے ہیں مودہ میں فیض آفتاب کے بے نصیب ہیں اور ان کو آفتاب سے بجز جلنے کے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جن میں مسیح موعود ظاہر تو ہو چکا مگر وہ منکار اور مقابلہ سے پیش آئے اور عیسائی اور ادب اور حسن ظن سے کام نہ لیا اسلئے سعادت محروم رہ گئے۔

اب اس کے بعد اعلیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا هَذَا الْقَرْنَيْنِ أَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا أَنْتَوُنِي رَبِّي الرَّحْمَدُ حَتَّىٰ أَخْلَسَ آلَاؤِي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفِخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَنْتَوُنِي آفِرُغْ عَلَيْهِ تَطَرًّا فَفَاجَأَ اسْطِغَاوَانٌ يَغْشَىٰ رَدْمًا اسْتَطَاعَ الْوَالَهُ نَقَبًا قَالُوا هَذَا رَمْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَآذِ اجْأَوْ رَدْمًا رَدْمًا جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدَ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَمَضَتْهُمْ جَمْعًا وَعَرَسْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ فَالْكَافِرِينَ عَرَسْنَا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَلَاظٍ عَنْ فَكْرٍ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔

اَلْجَسَبُ الَّذِي كَفَرُوا انْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ حَتَّىٰ اَطْلَاعُوا اَنَا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَزْلًا۔

۹۴

۱۔ اس کے بعد اعلیٰ کہ یہ ظہر کن تصور ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں گروہ ہونگے۔ ایک گروہ تفریق کی راہ لے گا جو دشمنی کو داخل کو بیٹھے گا اور دوسرا گروہ افراد کی راہ اختیار کرے گا جو تراضی اور یکساں اور فوج سے دشمنی سے فائدہ نہیں لے سکتا بلکہ فخر و بلج ہو کر مقابلہ کرنے والے کی طرح روحانی دھوکے سامنے بعض برہمن ہو چکی حالت میں کھڑا ہو کر تفریق کے درمیان حالت میں ہوگا۔ مسیح موعود سے چاہیے کہ کہ اس طرح یا جوج ماجوج کے حملوں کی بجائیں وہ یا جوج ماجوج کے غلط سے نکلے۔ یعنی وہ قوم جو تنگ کے متحمل کرنے میں ماہر ہے۔ منہ

پھر ذوالقرنین یعنی مسیح موعود ایک اور مسلمان کے پیچھے پڑے گا۔ اور جب وہ ایک ایسے موقع پر پہنچے گا یعنی جب وہ ایک ایسا نازک زمانہ پائے گا جس کو بن السیدین کہنا چاہیے یعنی دو پہاڑوں کے بیچ۔ مطلب یہ کہ ایسا وقت پائے گا جبکہ دو طرفہ خوف میں لوگ پڑے ہوں گے۔ اور ضلالت کی طاقت حکومت کی طاقت کے ساتھ مل کر خوفناک نظارہ دکھائیگی تو ان دونوں طاقتوں کے ماتحت ایک قوم کو پائے گا جو اس کی بات کو مشکل سے سمجھیں گے۔ یعنی غلط خیالات میں مبتلا ہونگے اور باعث غلط عقائد مشکل سے اس ہدایت کو سمجھیں گے جو وہ پیش کرے گا۔ لیکن آخر کار سمجھ لیں گے اور ہدایت پالیں گے۔ اور یہ قیصری قوم ہے جو مسیح موعود کی ہدایات سے فیضیاب ہونگے تب وہ اس کو کہیں گے کہ اے ذوالقرنین! یا جوج اور جوج نے زمین پر فساد مچا رکھا ہے۔ پس اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم آپ کے لئے چندہ جمع کر دیں تا آپ ہم میں اور ان میں کوئی مددک بنادیں۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ جس بات پر خدا نے مجھے قدرت بخشی ہے وہ تمہارے چندوں سے بہتر ہے ہاں اگر تم نے کچھ مدد کرنی ہو تو اپنی طاقت کے موافق کرو تا میں تم میں اور ان میں ایک دیوار کھینچ دوں۔ یعنی ایسے طور پر ان پر رحمت پوری کروں کہ وہ کوئی طعن تشنیع اور اعتراض کا تم پر حملہ نہ کر سکیں لوہے کی کسلیں مجھے لا دو تا آمد و رفت کی راہوں کو بند کیا جائے یعنی اپنے تئیں میری تعلیم اور دلائل پر مضبوطی سے قائم کرو اور اپنی انتقامت اختیار کرو اور اس طرح پر خود لوہے کی سل بن کر مخالفانہ حملوں کو مدد کو اور پھر سلوں میں آگ بھونکو جب تک کہ وہ خود آگ بن جائیں۔ یعنی محبت الہی اس قدر اپنے اندر بٹھرا دے کہ خود الہی رنگ اختیار کر دے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے کمال محبت کی یہی علامت ہے کہ محبت میں غلطی اور الہی صفات پیدا ہو جائیں۔ اور جب تک ایسا ظہور میں نہ آدے تب تک دعویٰ محبت جھوٹ ہے۔ محبت کا ملہ کی مثال بچینہ لوہے کی وہ حالت ہے جبکہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے۔ پس اگرچہ وہ اپنی اصلیت میں لوہا ہے۔

آگ نہیں ہے۔ مگر چونکہ آگ نہایت درجہ اس پر غلبہ کر گئی ہے اس لئے آگ کے صفات اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ آگ کی طرح جلا سکتا ہے۔ آگ کی طرح اس میں روشنی ہے۔ پس محبت الہیہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس رنگ سے رنگین ہو جائے۔ اور اگر اسلام اس حقیقت تک پہنچا نہ سکتا تو وہ کچھ چیز نہ تھا۔ لیکن اسلام اس حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اول انسان کو چاہیے کہ وہ جس کی طرح اپنی استقامت اور ایمانی مضبوطی میں بن جائے۔ کیونکہ اگر ایمانی صفت خس و خاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو چھوٹے ہی بھسم کر دے گی۔ پھر گونہ کردہ آگ کا مظہر بن سکتا ہے۔ افسوس بعض نادانوں نے عبودیت کے اہل حق کو جو ربوبیت کے ساتھ ہے جس سے نفی طور پر صفات الہیہ بندہ میں پیدا ہوتے ہیں نہ سمجھ کر میری اس روحی من اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ لہذا امرک اذا اردت شیعۃ ان تقول لہ کن فی کون یعنی تیرا یہ بات کہ جب تو ایک بات کو کہے ہو جاتو وہ ہو جاتی ہے۔ خود اللہ کا کلام ہی جو کبریا نازل ہوا یہ میری طرف نہیں ہے اور اسکی تصدیق اکابر صوفیاء اسلام کر چکے ہیں جیسا کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتوح الغیب میں ہی لکھا ہے اور عجیب تر ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی نے بھی یہی آیت پیش کی ہے۔ افسوس لوگوں نے صرف رسمی ایمان پر کفایت کر لی ہے اور پوری معرفت کی طلب ان کے نزدیک کفر ہے اور خیال کرتے ہیں کہ یہی ہمارے لئے کافی ہے حالانکہ وہ کچھ بھی چیز نہیں اور اس سے منکر ہیں کہ کسی سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ یقینی اور واقعی طور پر ہو سکتا ہے۔ ہاں اس قدر ان کا خیال ہے کہ دلوں میں القاء تو ہوتا ہے مگر نہیں معلوم کہ وہ القاء شیطانی ہے یا رحمانی ہے اور نہیں سمجھتے کہ ایسے افعال سے ایمانی حالت کو فائدہ کیا ہوا۔ اور کوئی ترقی ہوئی بلکہ ایسا القاء تو ایک سخت ابتلاء ہے جس میں مصیبت کا اندیشہ یا ایمان جانے کا خطرہ ہے کیونکہ اگر ایسی مشتبہ روحی میں جو نہیں معلوم شیطان سے ہے یا رحمان سے ہے کسی کو تائیدی حکم ہو کہ یہ کام کر تو اگر اس نے وہ کام نہ کیا۔ اس خیال سے کہ شاید شیطان نے حکم دیا ہے

اور دراصل وہ خدا کا حکم تھا تو یہ انحراف موجب معصیت ہوا۔ اور اگر اس حکم کو بجا لایا اور اصل میں شیطان کی طرف سے وہ حکم تھا تو اس سے ایمان گیا۔ پس ایسے ہلہام پانے والوں سے وہ لوگ اچھے رہے جو ایسے خطرناک الہامات سے جن میں شیطان بھی حصہ دار ہو سکتا ہے محروم ہیں۔ ایسے عقیدہ کی حالت میں عقل بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ممکن ہے کہ کوئی الہام الہی ایسا ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا جس کی تفصیل میں اس کے بچہ کی جان خطرہ میں پڑتی تھی۔ یا جیسا کہ حضرت علیہ السلام کا الہام تھا جس نے بظاہر حل ایک نفس زکیہ کا ناحق خون کیا۔ اور چونکہ ایسے امور بظاہر شریعت کے برخلاف ہیں اس لئے شیطانی دخل کے احتمال سے کون ان پر عمل کرے گا۔ اور جو عدم تفصیل معصیت میں گرے گا۔ اور ممکن ہے کہ شیطان یقین کوئی ایسا حکم دے کہ بظاہر شریعت کے مخالف معلوم نہ ہو اور دراصل بہت فتنہ اور تباہی کا موجب ہو یا پوشیدہ طور پر ایسے امور ہوں جو موجب سلب ایمان ہوں۔ پس ایسے مکالمہ مخاطبہ سے فائدہ کیا ہوا۔

پھر آیات متذکرہ بالا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین یعنی مسیح موعود اس قوم کو جو باجوج ماجوج سے ڈرتے تھے کہ گھبراہٹ میں کھڑے ہو جائیں اور اس دیوار پر انڈیل دینگے۔ پھر بعد اس کے باجوج ماجوج طاقت نہیں رکھیں گے کہ ایسی دیوار پر چڑھ سکیں یا اس میں سوراخ کر سکیں۔ یاد رہے کہ لوہا اگرچہ بہت دیر تک آگ میں رہ کر آگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے مگر مشکل سے پگھلتا ہے مگر تانبہ جلد پگھل جاتا ہے اور سالک کے لئے خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھلنا بھی ضروری ہے۔ پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مستعد دل اور نرم طبیعتیں لاؤ کہ جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر پگھل جائیں۔ کیونکہ سخت دلوں پر خدا تعالیٰ کے نشان کچھ اثر نہیں کرتے۔ لیکن انسان شیطانی حملے سے تب محفوظ ہوتا ہے کہ اول استقامت میں رہے کی طرح

اور پھر وہ لوہا خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑے اور پھر دل بچل کر اس لوہے پر پڑے اور اس کو منتشر اور پراگندہ ہونے سے تمام نے سلوک تمام ہونے کے لئے یہ تین ہی شرطیں ہیں جو شیطان حملوں سے محفوظ رہنے کے لئے سد سکندہ ہیں اور شیطان روح اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خدا کی رحمت سے ہو گا اور اس کا ماتہ یہ سب کچھ کریگا۔ انسانی منصوبوں کا اس میں دخل نہیں ہو گا۔ اور جب قیامت کے دن نزدیک آجائیں گے تو پھر دوبارہ فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں جو مسیح موعود ہے ہر ایک قوم اپنے مذہب کی حمایت میں اٹھے گی۔ اور جس طرح ایک موعج دوسری موعج پر پڑتی ہے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اتنے میں آسمان پر قرند چھوٹی جائے گی یعنی آسمان کا خدا مسیح موعود کو مبعوث فرما کہ ایک تیسری قوم پیدا کر دیگا اور ان کی مدد کے لئے بڑے بڑے نشان دکھلائیگا یہاں تک کہ تمام معید لوگوں کو ایک مذہب پر یعنی اسلام پر جمع کر دے گا۔ اور وہ مسیح کی آواز سنیں گے اور اس کی طرف دوڑیں گے۔ تب ایک ہی چوہان اور ایک ہی گلہ ہو گا۔ اور وہ دن بڑے ہی سخت ہونگے۔ اور خدا ہمیت ناک نشافوں کے ساتھ اپنا چہرہ ظاہر کر دے گا اور جو لوگ کفر پر اصرار کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں باعث طرح طرح کی بلاؤں کے دوزخ کا منہ دیکھ لیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ مہی لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری کلام سے پردہ میں تھیں اور جن کے کان میرے حکم کو سن نہیں سکتے تھے۔ کیا ان مشکوں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ امر سہل ہے کہ عاجز بندوں کو خدا بنا دیا جائے اور میں معطل ہو جاؤں اس لئے ہم ان کی ضیافت کے لئے اسی دنیا میں جہنم کو نمودار کر دیں گے۔ یعنی بڑے بڑے ہوناک نشان ظاہر ہوں گے اور یہ سب نشان اس کے مسیح موعود کی سچائی پر گواہی دیں گے۔ اُس کو ہم کے فضل کو دیکھو کہ یہ انعامات اس شست خاک پہ ہیں جس کو مخالفت کا فر اور دجال کہتے ہیں۔

۹۷

اے مرے پیار مرے محسن مرے پروردگار
 وہ زباں لاؤں کہاں جس سے ہو یہ کاویا
 کر دیا دشمن کو اک حملہ سے مغلوب اور خوار
 مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے باور
 کس عمل پر مجھ کو دی ہے نصرت قرب و جوار
 ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار
 درد درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار
 پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے محبت برادر
 بس ہے تو میرے لئے بھگو نہیں تجھ بن بکار
 پھر خدا جانے کہاں یہ چینکے لی جاتی خبار
 میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار
 گو میں تیری راہ میں مثل طفل شیر خوار
 تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یا غمگسار
 میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا مدد میں بار
 جی کا شکل ہے کہ تا دوز قیامت ہو شمار
 چاند اور موعج ہے میرے لئے تار یک و تار
 تادہ پودے ہوں نشان جو میں سچائی کا مدار
 ساری تدبیروں کا خاکہ اڑ گیا مثل خبار
 جیسے جیسے برق کا اک دم میں ہر جا اقتدار

اے خدا اے کار ساز و جیب پوش و کردگار
 کس طرح تیرا گردن اے ذوالظن شکر و سپاس
 بد گمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ
 کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا
 تیرے کاموں مجھے حیرت لگے میرے کریم
 کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
 یہ سر اسر فضل و احسان کہ میں آیا پسند
 دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب نہیں بھٹے
 اے مرے یار یگانہ اے مری جاں کی پند
 میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف
 اے خدا تو تیری راہ میں میرا جسم جان و دل
 ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں سیر دن و رات
 نسل انسان میں نہیں دیکھی وفاق جو تجھ میں ہے
 لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول
 اس قدر مجھ پر ہو میں تیری عنایات و کرم
 آسمان میرے لئے تو نے بنایا اک گواہ
 تو نے طاعون کو بھی بھیجا میری نصرت کیلئے
 ہو گئے بیکار سب حیلے جب آئی وہ بلا
 سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی

پھر دوبارہ ہے اُتار اُٹنے آدم کو یہاں
لوگ سو بک بک کریں پر تیرے مقصد اور میں
ہاتھ میں تیرے ہے ہر غم غم و غم و غم
جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو
میں بھی ہوں تیرے نشانوں کے جہاں میں کشتی
فانیوں کی جلا و حشمت پر بلا آوے ہزار
عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہیں
میرے جیسے کو جہاں میں تُو نے روشن کر دیا
تیرے سے میرے مرنے کی کیا عجباب کام ہیں
ابتداء سے گوشہ خلوت رہا مجھ کو پسند
پر مجھے تُو نے ہی اپنے ہاتھ سے ظاہر کیا
اس میں میرا تھم کیا جب مجھ کو یہ فرماں ملا
اب تو جو فرماں ملا اُس کا ادا کرنا ہے کام
دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آساں نہیں
چورخ تک پہنچے ہیں میرے نعرہ ہائے مدد و شب
قبضہ تقدیر میں دل ہیں اگر چاہے خدا
گر کہے معجز نمائی ایک دم میں نرم ہو
ہے میری قوم نے نکذیب کر کے کیا لیا
شرط تقویٰ تھی کہ وہ کرتے نظر اس وقت پر

تا وہ نخل راستی اس ملک میں لاوے شمار
تیری باتوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں راز دار
تو ہی کرتا ہے کسی کو مینوا یا بختیار
جس کو چاہے تخت نیچے گراوے کر کے خوار
جس کو تُو نے کہ دیا ہے قوم و دیں کا افتخار
سلطنت تیری ہے جو بدہستی ہے دائم برقرار
تیرے فرماں سے خزاں آتی ہے ابد باد بہار
کون جانے اے مرے ملک ترے بھیل کی ماسا
گرچہ بجائیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے شمار
شہر توں سے مجھ کو نفرت تھی ہر اک غلطی عار
میں نے کب مانگا تھا یہ تیرا ہی ہے سب برگ و بار
کون ہوں تا وہ کر دل حکم شہ ذی لاقتدار
گرچہ میں ہوں بس ضعیف ناتوان و دل نگار
ہر قدم میں کوہ ماراں ہر گز میں دشت خار
پر نہیں پہنچی دلوں تک جاہلوں کے یہ پیکار
پھیروے میری طرٹ آجائیں پھر بے اختیار
وہ دل سنگیں جو ہووے مثل سنگ کو ہمداد
زلزلوں سے ہو گئے صدمہ مساکن مثل غار
شرط یہ بھی تھی کہ کرتے صبر کچھ دن ابد قرار

گیا وہ مارے مارے ملے کر چکے تھے علم کے
 دل میں چراغاں تھے وہ دل میں ہمارے رہ گئے
 ایسے کچھ بگڑے کہ اب بتانا نظر آتا نہیں
 کس کے آگے ہم کہیں اس دردِ دل کا اجرا
 کیا کہوں کیونکر کہوں میں اپنی جاں زیر و زبر
 اس قدر ظاہر ہوئے ہیں فضلِ حق سے معجزات
 ہم نہیں اکثر مخالفت لوگوں کو شرم و حیا
 صاف دل کو کثرتِ اعجاز کی حاجت ہیں
 دینِ بڑا ہے دشمنانِ دین کا ہم پر رات ہے
 اے مرے پیارے خدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ مرا
 کچھ خبر لے تیرے کوچہ میں یہ کس کا شور ہے
 فضل کے ہاتھوں اب اس وقت کہ میری مدد
 میرے سقم و عیب سے اب کیجیے قطعِ نظر
 میرے دشمنوں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہوں
 دیکھ سکتا ہی نہیں میں ضعفِ دین مصطفیٰ
 کیا مسئلے کا مجھے تو خاک میں قبل از مراد
 یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بجا
 قوم میں فسق و فجور و محیثیت کا زور ہے
 ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر

کیا نہ تھی آنکھوں کے نگے کوئی تار یک و تار
 دشمن جاں بن گئے جن پر نظر تھی بار بار
 کہ کیا سمجھے تھے ہم اور کیا ہوا ہے ہشکار
 ان گہے ملنے سے نفرت بات مستحادث کنار
 کس طرح میری طرف یگیں جو رکھتے ہیں نقاد
 دیکھنے سے جن کے شیطان بھی ہوا ہے دغا
 دیکھ کر موصو نشان پھر بھی ہے تو ہیں کاہ و بار
 اک نشان کافی ہے گردِ دل میں خوفِ کردگار
 اے مرے مویج نکل باہر کہ میں ہوں بقدر
 پھیرے میری طرف اے سادیاں جگ کی ہمار
 خاک میں ہو گا یہ سر گر تو نہ آیا بن کے یار
 کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفان سے پار
 تا نہ خوش ہو دشمن دین جس پہ ہے لعنت کی مار
 میری فریادوں کو سن میں ہو گیا زار و زوادر
 مجھ کو کراہے میر سلطان کامیاب و کامگار
 یہ تو تیرے پر نہیں امید اے میرے حصار
 اس کستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار
 چھا رہا ہے ابریاں اور رات کے تاریک و تار
 پھیر دے اب میر مولیٰ اس طرف دیا کی دھار

اب نہیں میں ہوش اپنے بن مصائب میں بیا
کس طرح پنشن کوئی تدبیر کچھ بنتی نہیں
ڈوبنے کو ہے یہ کشتی آمرے اے ناخدا
نور بدل جاتا رہا اور عقل موٹی ہو گئی
جس کو ہم نے نظرِ صافی تھا سمجھا اور تقی
مردِ بین معرفت سے گند نکلا ہر طرف
اے خدا بن تیرے ہو یہ آپ شی کس طرح
تیرے ہاتھوں سے پیارے اگر کچھ ہو تو ہو
اک نشاں دکھا کہ اب دیں ہو گیا ہے بے نشاں
کیا کہوں دنیا کے لوگوں کی کہ کیسے سو گئے
عقل پر پردے پڑے سو سونش کو دیکھ کر
گر نہ ہوتی بدگمانی کفر بھی ہوتا ف
بدگمانی سے تورانی کے بھی بنتے ہیں پہاڑ
حد سے کیوں بڑھتے ہو لوگو کچھ کرو خوفِ خدا
کیا خدا نے اتقیا کی عین و نصرت چھوڑ دی
ایک بدکردار کی تائید میں اتنے نشاں
کیا بدلتے ہیں وہ اب اس سنت و قانون کو
آنکھ گر چھوٹی تو کیا کانوں میں بھی کچھ پڑ گیا
جس کے دعویٰ کی سر اسرافت پر ہے بنا

رحم کر بند دل پہ اپنے تادہ ہو دیں رستگار
بے طرح پسیلی میں یہ آفات ہر صو ہر کنار
اگیا اس قوم پر وقتِ خزاں نذر بہار
اپنی کج رانی پہ ہر دل کر رہا ہے اعتبار
غور سے دیکھا تو کیسے اُس میں بھی پائے ہزار
اس دبانے کھائے ہر شلیخ ایمان کے شمار
جل گیا ہے بارغِ تقویٰ دین کی ہے اب ایک مزار
ورنہ فتنہ کا قدم بڑھتا ہے ہر دم سیلِ وار
اک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار
کس قدر ہے حق سے نفرت اور ناحق سے پیار
نور سے ہو کر ملگ چاہا کہ ہو دیں اہلِ ناد
اُس کا چھوٹے تینا ناس اس کے بگڑے ہو شیار
پر کے اک ریشم سے ہو جاتی ہے کدوں کی قہار
کیا نہیں تم دیکھتے نصرتِ خدا کی بار بار
ایک فاسق اور کافر سے وہ کیوں کرتا ہے پیار
کیوں دکھاتا ہے وہ کیا ہے بد کنوں کا رشتہ دار
جس کا تھا پابند وہ از ابتدا کے روزگار
کیا خدا دھوکے میں ہے لہتم ہو میرے راز دار
اُس کی یہ تائید ہو پھر چھوٹ سچ میں کیا نکھار

۱۴۱

کیا تھا بھولا رہا تم کو حقیقت بل گئی
 بدگمانی نے تمہیں مجنون داندھا کر دیا
 جہں کی تاریکیاں اور سو وطن کی تند بلا
 زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا
 کانٹے اپنی راہ میں بوتے ہیں ایسے بدگمان
 یہ غلط کاری بشر کی بد نصیبی کی ہے جڑ
 سخت جان میں ہم کسی کے بغض کی پروا نہیں
 جو خدا کا ہے اُسے ٹھکارنا اچھا نہیں
 ہے صبر رہ پر مرے وہ خود کھڑا مولیٰ کریم
 سنت اللہ ہے کہ وہ خود فرق کو دکھلائے
 مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے اک میرا معین
 دشمن غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ سلاح
 اس جہاں کا کیا کوئی دلوں نہیں اور داد گر
 کیوں عجب کرتے ہو گریں آگیا ہو کر سیر
 آسمان پر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے
 آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج
 کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع
 بارغ میں ملت کسے کوئی گل رعنا کھلا
 پہی ہے لب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے

کیا رہا وہ بے خبر لو تم نے دیکھا حال زار
 وہ نہ تھے میری صداقت پر براہیں بیشمار
 جب اکٹھے تھے تو پھر امیاں اڑے جیسے غبار
 بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دیں شعار
 جن کی عداوت میں نہیں شرم و شکبہ و اطمینان
 پر مقدمہ کو بدل دینا ہے کس کے اختیار
 دل قوی رکھتے ہیں ہم صدوں کی ہم کو بہادر
 ہاتھ شیلوں پر نہ ڈال لے رو بہ زار و نزار
 پس نہ بیٹھو میری رہ میں اسے شریانِ دیار
 تاحیاں ہو کون پاک اور کون ہے مرد اور خوار
 تیغ کو کھینچے ہوئے اُنپر کہ جو کرتا ہے وار
 ہوش ہو جائیں خطا اور بھول جائے سب نقار
 پھر شر بر بغض ظالم کو کہاں جائے فرار
 خود سیکھائی کا دم بھرتی ہے یہ بادِ بہار
 ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار
 بغض پھر چلنے لگی مُردوں کی ناگہ زندہ وار
 پھر جوئے میں چشمہ توحید پر از جاں نثار
 آئی ہے بادِ صبا گلزار سے مستانہ دار
 گو کہودیوانہ میں کرتا ہوں اُس کا انتظار

ہر طرف ہر ملک میں ہے بت پرستی کا زوال
آسمان سے ہے چلی توحید خالق کی ہوا
اسمعو اصوات السما عجا عجا المسبح جاء المسبح
آسمان بار و نشان الوقت سے گوید زمین
اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے
اک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا
اے کذب کوئی اس تکذیب چکا انتہا
بلت احمد کی ملک نے جو ڈالی تھی بنا
گلشن احمد بنا ہے مسکن باد صبا
درد و دلت وہ رہ وہ رسم وہ دیں چیز کی
دیکھ کر لوگوں کے کینے دل مراخوں ہو گیا
ہم تو ہر دم چڑھ رہے ہیں اک بلندی کی طرف
نور دل جاتا رہا اک رسم دیں کی رہ گئی
راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسمان گاتا نہیں
ہائے اراستیں وہ بن گئے دیں کے لئے
ان غموں سے دستو خم ہو گئی میری کمر
اس تپش کو میری وہ جانے کہ رکھتا تپش
کون دتا ہے کہ جس سے آسمان بھی رو پڑا
مفتری کہتے ہوئے اُن کو حیا آتی نہیں

کچھ نہیں انسان پرستی کو کوئی عزت و قدر
دل ہمارے ساتھ ہیں گو منہ کریں بک بک ہزار
نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار
ابن دو شاہ از پئے من خورن چوں بقرار
وقت، جلد آؤ اے آوارگان وراثت خار
پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار
کب تک تو خوشے شیطان کو کریگا اختیار
آج پوئی ہو رہی ہے اے عزیزان دیار
جسکی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتار
سایہ انگن جس پہ نور حق نہیں نور شید وار
قصد کرتے ہیں کہ ہو پامال در شاہوار
وہ بلاتے ہیں کہ ہو جائیں نہاں ہم زیر غار
پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی مصلح دیں کیا بکار
وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہر یار
وہ تو فریبہ ہو گئے پر دیں ہوا زار و نزار
میں تو مرجانا اگر ہوتا نہ فضل کردگار
اس الم کو میرے سمجھے کہ ہے وہ دلفگار
حیرت کی آنکھ غم سے ہو گئی تاریک و تار
کیسے عالم ہیں کہ اُس عالم سے ہیں یہ برکنار

۱۰۳

وہ ہمارا ہو گیا اُسکے ہوئے ہم جاں نثار
نیز ابراہیم ہوں نسلیں میں میری پیشمار
میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار
گر نہ ہوتا نام اسکا جس پر میرا سب مدار
کیا کرو گے تم ہماری نستی کا انتظار
اے مرد خواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پر وار
اک ادا سے ہو گیا میں سیلِ نفسِ دھلے پار
آنکھ میں اُسکی کہ ہے وہ دُور تر از محن یا
ہو گئے سمرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار
دادیِ خلعت میں کیا بیٹھے ہو تم یں دہنہا
پھڑکی میں کافر کا حامی ہے وہ مقبول کا یار
وہ خدا جو چاہیے تھا مومنوں کا دستار
جس نے ناحق ظلم کی رہ سے کیا تھا مجھ پر وار
فتح کی دیتی تھی وحی حق بشارت بار بار
پھر سزا پا کر لگایا مُرمر دُنبالہ دار
اب مٹا سکتا نہیں یہ نام تا روزِ شمار
کیوں تمہارا متقی پکڑا گیا ہو کر کے خوار
کیسے میرے یار نے مجھ کو بچایا بار بار
بن گئے شیطان کے چیلے اور نسل ہو نہار

غیر گیا جانے کہ دلبر سے ہمیں کیا جڑ ہے
میں کسی آدم کسی موٹی کسی یعقوب ہوں
اک شجر ہوں جسکو ہودی صفت کے پھل لگے
پر سیا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب
دشمنو! ہم اُسکی وہ میں مرد ہے میں ہر گھڑی
سرسے میر پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں
کیا کر دلِ تعریفِ حُسن یار کی اور کیا نکھوں
اس قدر غافل بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا
اُس رُخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی
قوم کے لوگو! ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب
کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہو
کیا اپنی بات ہے کافر کی کرتا ہے مدد
اہلِ تقویٰ تھا کرم دیں بھی تمہاری آنکھ میں
بے معاون میں نہ تھا تھی نصرت حق میرے ساتھ
پر مجھے اُس نے نہ دیکھا آنکھ اس کی بند تھی
نام بھی کذاب اس کا دفتر میں رہ گیا
اب کہو کس کی ہوئی نصرت جنابِ پاک سے
پھر ادھر بھی کچھ نظر کرنا خدا کے خوف سے
قتل کی ٹھانی شریوں نے چلائے تیر مکر

۱۰

پھر لگایا ناخن تک زور۔ بنکر اک گروہ
ہم نگہ میں اُن کی دجال اور بے ایمان ہوئے
اب ذرا سوچو دیانت کہ یہ کیا بات ہے
کیوں نہیں تم سوچتے کیسے ہیں یہ پردہ پڑے
یہ اگر انسان کا ہوتا کا دو بار اے ناقصاں
کچھ نہ تھی حاجت تہا دی تہا کر کی
پاک و برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر
اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے اک کذاب کی
ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر
آفتاب صبح نکلا اب بھی سوتے ہیں یہ لوگ
دوشنی سے بغض اور ظلمت پہ وہ قربان ہیں
سریہ اک سورج چمکتا ہے مگر آنکھیں ہیں بند
طرفہ کیفیت ہے اُن لوگوں کی جو سرگرمی
پر اگر پوچھیں کہ ایسے کاذبوں کے نام لو
مردہ ہو جاتے ہیں اسکا کچھ نہیں جیتے جو اب
انکی قسمت میں نہیں دیں کیلئے کوئی گھڑی
جی چرانا راستی سے کیا یہ دیں کا کام ہے
کیا قسم کھائی ہے یا کچھ بیچ قسمت میں پڑا
انبیاء کے طور پر حجت ہوئی اُن پر تمام

پرنہ کیا کوئی بھی منصوبہ اُن کو ساز واد
آتش تکفیر کے اڑتے رہے پیہم شرار
ہاتھ کس کا ہے کہ رد کرتا ہے وہ دشمن کا دار
دل میں اٹھتا ہے سرکہ وہ کے اب تو بوجار
ایسے کاذب کے لئے کافی تھا وہ پندردگار
خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہر یار
درد اٹھ جائے اماں پھر سچے ہو دیں شر مسار
کیا نہیں کچھ دہنیں اگرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار
میرے جیسے جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار
دن میں بینزاد اور راتوں وہ کہتے ہیں پیار
ایسے بھی شہر نہ ہو گئے گرجہ تم طحونہ و ہزار
مرتے ہیں بن آب وہ اور ذریعہ نہر خوشگوار
یوں تو ہر دم مشغلہ ہے گالیاں لیل دہنار
جن کی نصرت سالہا سے کر رہا ہو کردگار
زرد ہو جانا ہے منہ جیسے کوئی ہو موگوار
ہو گئے مفتون دنیا دیکھ کر اُس کا سنگار
کیا یہی ہے زہد و تقویٰ کیا یہی راہ خیار
نور دشمن چھوڑ کر میں عاشق شب ہمار
اُنکے جو علم میں اُن میں سب نبی ہیں حصہ دار

۱۰۵

میری نسبت جو کہیں کہیں سے وہ سب پر آتا ہے
مجھ کو کافر کہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں ہنر
ساتھ سے ہیں کچھ برس میر زیادہ اس گھڑی
تھا برس چالیس کا تین اس مسافر خانہ میں
اس قدر یہ زندگی کیا افتراؤں میں کٹ گئی
ہر قدم میں میر موتی نے دیئے مجھ کو نشان
نعمتیں وہ دیں مروتی نے اپنے فضل سے
سایہ بھی ہو جائے ہے اوقاتِ ظلمت میں جدا
اس قدر نصرت تو کاذب کی نہیں ہوتی کسی
پھر اگر ناچار ہو اس سے کہ دو کوئی نظیر
یہ کہاں سے سن لیا تم نے کہ تم آزاد ہو
نعرۃ اِنَّا ظَلَمْنَا سَنَتِ اِبرار ہے
جسم کو کل کی کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں
اپنے ایمان کو ذرا پردہ اٹھا کر دیکھنا
گر حیا ہو سوچ کر دیکھیں کہ یہ کیا راز ہے
کیا بگاڑا اپنے مکرول سے ہمارا آج تک
اے فقیہو عالمو مجھ کو سمجھ آتا نہیں
صدق کو جب پایا اصحابِ رسول اللہ نے
پھر عجیب یہ علم یہ تنقید آثار و حدیث

چھوڑ دیئے کیا وہ سب کو کفر کر کے اختیار
یہ تو ہے سب شکلِ کُن کی ہم تو ہیں اُغمیہ دار
سال ہے اب تیسواں دیکھو یہ ازبائے شمار
جبکہ میں نے دجی ربانی سے پایا افتخار
پھر عجیب تر یہ کہ نصرت کے ہوئے جاری بحار
ہر عدد پر محبت حق کی پوری ہے ذوالفقار
جن سے ہیں معنی اَلْعَمَّتْ عَلَیْکُمْ اَشْکَار
پردہ اوہ ہر اندھیرے میں رفیق و غمگسار
گر نہیں بادِ نظیر میں اس کی تم لاؤ دو چار
اُس مہین سے ڈرو جو بادشاہ ہر دُ دار
کچھ نہیں تم پر عقوبت گو کر دھمکیاں ہزار
زہرِ مُنہ کی مت دکھاؤ تم نہیں ہو نیل مار
دل کو جو دھوکہ دہی ہے پاک نزدِ کردگار
مجھ کو کافر کہتے کہتے خود نہ ہوں از اہلِ ناد
وہ مری ذلت کو چاہیں پار ہا ہوں میں وقار
از دہانِ بَن کے اُٹے ہو گئے پھر موصفا
یہ نشانِ صدق پا کر پھر یہ کس اور یہ نقار
اُس پہ مالِ دجان و تن بڑھ بڑھ کتے تو نثار
دیکھ کر سوسو نشان پھر کر رہے ہو تم فراو

بحث کرنا تم سے کیا حاصل اگر تم میں نہیں
 کیا مجھے تم چھوڑتے ہو جاہ دنیا کے لئے
 کون درپردہ مجھے دیتا ہے ہر میڈل میں فتح
 تم تو کہتے تھے کہ یہ نابود ہو جائے گا جلد
 بات پھر یہ کیا ہوئی کس نے مری تائید کی
 ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا
 کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد
 اُس زمانہ میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر
 کھول کر دیکھو براہیں جو کہ ہے میری کتاب
 اب ذرا سوچو کہ کیا یہ آدمی کا کام ہے
 قدرت رحمان دکر آدمی میں فرق ہے
 سوچ لو اے سوچنے والو کہ اب بھی وقت ہے
 سوچ لو یہ ہاتھ کس کا تھا کہ میرے ساتھ تھا
 یہ بھی کچھ ایماں ہے یا وہ ہم کو سمجھائے کوئی
 غل مچاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور جہال ہے
 گمراہی دیں ہے جو ہے اُن کی خصائل ہیں
 جان و دل سے ہم مشارِ ہمت اسلام ہیں
 دلہ رے جوشِ جہالت خوب کھلا ہے رنگ
 نازمت کر اپنے ایماں پر کہ یہ ایماں نہیں

رُوح انصاف و خدا ترسی کہ ہے دیں کا مدار
 جاہ دنیا کب تک دنیا ہے خود ناپائیدار
 کون ہے جو تم کو ہر دم کو دہا ہے شرمسار
 یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے ایک ادنیٰ شکار
 خائبِ خاطر کے تم۔ ہو گیا میں کامگار
 قادیان بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیرِ غار
 لیکن اب بیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار
 جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مردِ روزگار
 اُس میں ہے یہ پیشگوئی پڑھ لو اُس کو ایک بار
 اس قدر امر نہاں پر کس بشر کو اقتدار
 جو نہ سمجھے وہ غبی از فرق تا پا ہے حمار
 راہِ حرمِاں چھوڑ دو رحمت کے ہو امیدوار
 کس کے فریضے میں مقصد پا گیا اور تم ہو خواہ
 جس کا ہر میڈل میں پھلِ حرمِاں، اور ذلت کی مار
 میں تو خود دکھتا ہوں اُن کے دیکھ لیاں عار
 میں تو اک کوٹلی کو بھی لیتا نہیں ہوں زینہار
 لیکے یں وہ رہ نہیں جس پر چلیں اہلِ نقار
 جھوٹ کی تائید میں حملے کریں دیوانہ وار
 اس کو میر امت گماں کر ہے یہ رنگ کو ہمار

پیدا ہو گا دو ہاتھوں سے کہ ہے ہے مر گئے
 ہے یہ گھر گرنے پہ اے ضرورے جلدی خبر
 یہ عجب بد قسمتی ہے کس قدر دعوت ہوئی
 ہوش میں آتے نہیں سو سو طرح کوشش ہوئی
 دن بُرے آئے اکٹھے ہو گئے قحط و دباؤ
 ہے غضب کہتے ہیں اب وحی خدا مفقود
 یہ عقیدہ برخلاف گفتہ دادار ہے
 وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم
 گوہر وحی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر
 یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں
 یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسمان کھلیں
 بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے
 ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسرار میں
 ہے یہی وحی خدا عرفان مولیٰ کا نشان
 وہ سے بلغ محبت موت جس کی رہ گذر
 ایسے دل پر داغ لعنت سے تا ابد
 پر جو دنیا کے بے کیڑے وہ کیا ڈھونڈیں اُسے
 ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج
 یاد وہ دن جبکہ کہتے تھے یہ سب ارکان دیں

جبکہ ایمان کے تمہارے گندھ جونگے آتش کار
 تانہ دب جائیں تو سے اہل و عیال درشتہ دار
 پر اُترتا ہی نہیں ہے جام غفلت کا خمار
 ایسے کچھ سوئے کہ پھر جوتے نہیں میں ہوشیار
 اب تلک تو بہ نہیں اب دیکھئے انجلم کار
 اب قیامت تک اس امت کا قصوں پر مدار
 پر اتارے کوئی برسوں کا گئے سے اپنے ہار
 اب بھی اس بولتا ہے جس وہ کرتا ہے پیار
 اک یہی دیں کہ نے ہے جائے عز و افتخار
 یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اسپہ ہوشکرتا
 یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں نئے نگار
 بس یہی اک قصر ہے جو عافیت کا ہے حصار
 محض قصوں نہ ہو کوئی بشر طوفان سے پار
 جس کو یہ کال ملے اُس کو ملے وہ دستدار
 دھیل یاد اس کا ثمر پروردگار اُس کے میں خار
 جو نہیں اس کی طلب میں پیچ و دیوانہ دار
 دیں اُسے رہتا ہے جو دیں کہ لئے ہو مقرر
 جس کی فطرت نیک ہے آئینہ گاہ انجام کار
 مہدی موعود حق اب جسد ہو گا آشکار

کون تھا جس کی تنہا یہ نہ تھی اک جو شمس
 پھر وہ دن جب آگئے اور چودھویں آئی صدی
 پھر دیا یہ آگئی احبار میں رسم یہود
 تھا نوشتوں میں یہی از ابتداء تا انتہا
 میں تو آیا بس جہاں میں ابن مریم کی طرح
 پر اگر آتا کوئی جیسی نہیں امید تھی
 ایسے ہدی کیلئے میدان کھلا تھا قوم میں
 پر یہ تھا رحم خداوندی کہ میں ظاہر ہوا
 آگ بھی پھر آگئی جب دیکھ کر اتنے نشان
 ہے یقین یہ آگ کچھ مدت تک جاتی نہیں
 یہ نہیں اک اتفاقی امر تا ہوتا علاج
 وہ خدا جس نے بت یا آدمی اور دیں دیا
 بے خدا بے زہد و تقویٰ بے دیانت بے صفا
 صیدِ طاعون مت بنو پورے بنو تم منتقی
 موت سے گر خد ہو بے ڈکھ کر و بچوں پر رحم
 بن کے رہنے والو: تم ہرگز نہیں ہو آدمی
 ابنِ دلوں کو خود بدل دے اے سرِ قادرِ خدا
 تیرے آگے محو یا اثبات ناممکن نہیں
 ٹوٹے کاموں کو بناوے جب نگاہِ فضل ہو

کون تھا جس کو نہ تھا اُس آنے والے سے پیار
 سب آول ہو گئے منکر یہی دیں کے منار
 پھر سرجِ وقت کے دشمن ہوئے یہ مجتہد دار
 پھر ٹپے کیونکر کہ ہے تقدیر نے نقشِ جدار
 میں نہیں مامور از بہرِ جہاد و کارزار
 اور کرتا جنگ اور دیتا غنیمت بے شمار
 پھر تو اس پر جمع ہوتے ایک دم میں صد ہزار
 آگ آتی گرنے میں آتا تو پھر جاتا قسرا
 قوم نے مجھ کو کہا کذاب ہے ابد بدشعار
 ہاں مگر تو یہ کریں با صد نیاز و انکسار
 ہے خدا کے حکم سے یہ سب تباہی اور تباہ
 وہ نہیں راضی کہ بے دینی ہو ان کا کاروبار
 بن ہے یہ یسائے دہل طاعون کرے اُس میں شکار
 یہ جو ایماں ہے زباں کا کچھ نہیں آتا بکار
 امن کی رہ چسپو بن کو کرو مت اختیار
 کوئی ہے وہ بہ کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار
 تو توربِ العالمیں ہے اور سب کا شہریار
 جوڑنا یا توڑنا یہ کام تیرے اختیار
 پھر بنا کر توڑ دے اک دم میں کرے تار تار

تو ہی بگڑی کو بنا دے توڑ دے جب بن چکا
جب کوئی دل ظلمتِ عصبیاں میں ہو دے بتلا
اس جہاں میں خواہش آزاد گی بے سود ہے
دل جو خالی ہو گدا از عشق سے وہ دل ہے کیا
فقر کی منزل کا ہے اول قدم نفیِ وجود
تلخ ہوتا ہے شمر جب تک کہ ہو وہ نام
تیرے منہ کی بھوک نے دل کو کیا زیرو زبر
اے خدا اے چارہ ساز درد ہم کو خود بچا
باغ میں تیری محبت کے عجب دیکھے ہیں پھل
تیرے بن اے میری جاں یہ زندگی کیا خاک کے
گر نہ ہو تیری عنایت سب عبادت ایچ ہے
جن پہ ہے تیری عنایت وہ بدی سے دور ہیں
چھٹ گئے شیطان سے جو تھے تیری افیت کے امیر
سب پیاسوں کو تیرے منہ کی ہے پیاس
جس کو تیری دھن لگی آخروہ تجھ کو جا رہا
عاشقی کی ہے علامتِ گریہ و دامنِ دشت
تیری دگ میں نہیں رہتا کوئی بھی بے نصیب
میں تو تیرے حکم سے آیا مگر افسوس ہے
جیتے دنیا پہ بکیر گر گئے دنیا کے لوگ

تیرے بھیدوں کو نہ پائے سو کرے کوئی بچار
تیرے بن روشن نہ ہووے گو چڑھے سورج ہزار
اک تری قیدِ محبت ہے جو کر دے رستگار
دل وہ ہے جس کو نہیں بے دلبر کیت قرار
پس کرو اس نفس کو زیرو زبر از بہر یاد
اس طرح ایمان بھی ہے جیتک نہ ہو کالِ پیار
اے مے فردوسِ اعلیٰ اب گر اچھ پر شمار
اے مے زخموں کے مرہم دیکھ میرا دل لگا
طے ہیں مشکل سے ایسے سبب اور ایسے انداز
ایسے جینے سے تو بہتر مر کے ہو جانا غبار
فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار
وہ میں حق کی توفیق اُن کی چلیں بن کر قطار
جو چھئے تیرے لئے بے برگ و برہ پانی بہار
جس کا دل اس ہے بریل پا گیا وہ آبشار
جس کو بے چینی ہے یہ وہ پا گیا آخر قرار
کیا مبارک آنکھ جو تیرے لئے ہوا اشکبار
شرطہ پر ممبر ہے اور ترک نامِ اعطفا
چل رہی ہے وہ ہوا جو رخنہ اندازِ بہار
زندگی کیا خاک ٹھکان کی جو کہ ہیں مردارِ خواہ

دیں کو دے کر ہاتھ سے دنیا بھی آخر ماتی ہے
 رنگِ تقویٰ سے کوئی رنگت نہیں ہے خوب تر
 سوچے سورج نہیں بن رہے دلبر و شہنشاہ
 اے مرے پیارے جہاں میں تو ہی ہے اک بے نظیر
 اس جہاں کو چھوڑنا ہے تیرے دیوانوں کا کام
 کون ہے جس کے عمل ہوں پاک بے انوارِ عشق
 غیر ہو کر غیر پر مرنا کسی کو کیا غرض
 کون چوڑے خوابِ شیریں کون چوڑے اکل و شرب
 عشق ہے جس سے ہوں طے یہ سارے جنگلِ مہم
 پر ہزار افسوس دنیا کی طرف میں جھک گئے
 جس کو دیکھو آجکل وہ شوخیوں میں طاق ہے
 منبروں پر اُنکے سارا گامیوں کا دھڑ ہے
 جس طرف دیکھو یہی دنیا ہی مقصد ہو گئی
 ایک کاٹا بھی اگر دیں گے لئے اُن کو لگے
 ہر زلِ شکوہ نبال پر ہے اگر ناکام ہیں
 لوگ کچھ باتیں کریں میری تو باتیں اُدھ ہیں
 اے میرے پیارے بتا تو کس طرح خوشنود ہو
 جس طرح تو دُور ہے لوگوں میں بھی دُور ہوں
 نیک ظن کرنا طسرتی صالحان قوم ہے

کوئی آسودہ نہیں بن عاشق و شہیدائے یار
 ہے ہی ایماں کا زیور ہے یہی دیں کا سنگار
 یہ جہاں بے وصل و دلبر ہے شبِ تاریک و تار
 جو ترے مجنوںِ حقیقت میں دم ہی ہیں ہوشیار
 نقد پالیتے ہیں وہ اور دوسرے امیدوار
 کون کرتا ہے وفا میں اس کے جس کا دل نگار
 کون دیوانہ بنے اس راہ میں میل و نہاں
 کون لے خارِ غیلاں چھوڑ کر پھولوں کے ہار
 عشق ہے جو سر جھکا کر زیرِ تیغ آبِ دار
 وہ جو کہتے تھے کہ ہے یہ خانہ ناپائیدار
 آہِ رحلت کر گئے وہ سب جو تھے تقویٰ شعار
 مجلسوں میں اُن کی ہر دم سب و غیبت کا رویار
 ہر طرف اس کیلئے رغبت دلائیں بار بار
 پہنچ کر اس سے وہ بھاگیں شیرے جیسے حمار
 دیں کی کچھ پروا نہیں دنیا کے غم میں سوگوار
 میں خدا سے یار ہوں گو تیغ کھینچے مد ہزار
 نیک دن ہو گا وہی جب تجھ پر ہوں ہم نثار
 ہے نہیں کوئی بھی جو ہو میرے دل کا راز دار
 یک سوچے میں ہوں اُنکے نہیں ہوں آشکار

بے خبر دونوں ہیں جو کہتے ہیں بدیا نیک مرد
 اپنی مریم ہوں مگر اُترا انہیں میں چرخ سے
 ملک سے مجھ کو نہیں مطلب نہ جگہوں ہے کام
 تاج و تخت ہند قیصر کو مبارک ہو دام
 مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک سبک جدا
 ہم تو بستے ہیں ملک پر اس زین کو کیا کریں
 ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر
 داغِ لعنت ہے طلب کرنا زین کا عز و جاہ
 کام کیا عزت سے ہم کو شہرتوں سے کیا فرض
 ہم اسی کے ہو گئے ہیں جو ہر ملو ہو گیا
 دیکھتا ہوں اپنے دل کو عرشِ رب العالمین
 دیتی بھی عجیب جس سے ہوں آخر دو سستی
 دیکھ لو اہل و محبت میں عجیب تاثیر ہے
 کوئی نہ نزدیک تر راہِ محبت سے نہیں
 اس کے پانے کا یہی اے دوستو اک راز ہے
 تیر تاثیرِ محبت کا خطا جاتا نہیں
 ہے یہی اک آگِ ماتم کو بچا دے آگ سے
 اس سے خود آگِ مٹے گا تم سے وہ یارِ ازل
 وہ کتابِ پاک و برتر جس کا فرقان نام ہے

۱۴۱

میرے باطن کی نہیں ان کو خبر اک ذرہ وار
 نیز ہندی ہوں گرجے تیغ اور بے کار زار
 کام میرا ہے دلوں کو فتح کرنا نے دیار
 انکی شاہی میں میں پاتا ہوں رفاہِ روزگار
 مجھ کو کیا تاجوں میرا تاج ہے رضوانِ یار
 اسمل کے رہنے والوں کو زین سے کیا نقار
 گو بہشت دنیا میں گزرے ہیں امیر و تاجدار
 جس کا جی چاہے کرے اس داغ وہ تن نگار
 گردہِ ذلت ہے موافقِ اُمیدِ مو عزتِ شمار
 چھوڑ کر دنیا کے دلوں کو ہم نے پایا وہ نگار
 قربِ اتنا بڑھ گیا جس سے ہے اُترا مجھ یار
 آئی اُلفت کے اُلفت ہو کے دُور پر حواری
 ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار
 طے کریں اس راہِ سالک ہزار و دشتِ خلد
 کیسا ہے جس سے ہاتھ آجائیگا زبے شمار
 تیر اندازو! نہ ہونا سست اس میں زینہار
 ہے یہی پانی کر نکلیں جس سے صد ہا آبشار
 اچس تم عرفانِ حق سے پہنچو گے پھولوں کے بار
 وہ یہی دیتی ہے طالب کو بشارتِ بار بار

جن کو ہے انکار اس سخت نادل میں وہ لوگ
کیا یہی اسلام کا ہے دوسرے دینوں پر فخر
مغز فرقانِ مطہر کیا یہی ہے زہدِ خشک
گریہی اسلام ہے بس ہو گئی اُمتِ ہلاک
مُتہ کو اپنے کیوں بگاڑا نا امیدوں کی طرح
کس طرح کے تم بشر ہو دیکھتے ہو صد نشان
بات سب پوری ہوئی پر تم ہی ناقص رہے
دیکھ لو وہ ساری باتیں کسی پوری ہو گئیں
اُس زمانہ میں ندا سوچو کہ میں کیا چیز تھا
پھر ذرا سوچو کہ اب چرچا مرا کیسا ہوا
جانتا تھا کون کیا عزت تھی پلک میں مجھے
تھے جو رعِ خلق کے اسبابِ مال و علم و حکم
لیک ان چادر میں محروم تھا اور بے نصیب
پھر رکھایا نام کا فر ہو گیا مطعونِ خلق
اپہ بھی میرے خدانے یاد کر کے اپنا قول
سلیے منھو بے جوتھے میری تباہی کے لئے
سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ آدمی کا کام ہے
نکر انسان کو مٹا دیتا ہے انسانِ دیگر
مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں رُوسیم

آدمی کو جو کہیں جب اُن میں ہے حقِ حماد
کر دیا قصوں پہ سارا ختم دین کا کاروبار
کیا یہی چوہا ہے نکلا کھود کر یہ کوہِ سار
کس طرح رہ مل سکے جب دیں ہی ہوتا ایک دنا
فیض کے در کھل رہے ہیں اپنے دامن کو پسار
پھر وہی ضد و تقصیب اندہی کین و نقار
بلغ میں ہو کر بھی قسمت میں نہیں دیں کے شمار
جن کا ہونا تھا بعید از عقل و فہم و افتکار
جس زمانہ میں براہیں کا دیا تھا اشتہار
کس طرح سُرعتِ شہرت ہو گئی دہرِ دیار
کس عجا کی تھی مجھ سے کچھ ارادت یا پیار
خاندانِ فقر بھی تھا باعثِ عز و وقار
ایک انسان تھا کہ خارج از حساب و از شمار
گُفر کے فتول نے مجھ کو کر دیا بے اعتبار
مرجعِ عالم بنایا مجھ کو اور دین کا مدار
کر دیئے اُس نے تہ جیسے کہ ہو گرد و غبار
کوئی تبتلئے نظیر اس کی اگر کرنا ہے وار
پر خدا کا کام کب بگڑے کسی سے زیہار
جلد تر ہوتا ہے برہم افتراء کا کاروبار

افراؤ کی ایسی دُم لمبی نہیں ہوتی کبھی
سردوں سے میرا دل پر ہے کہ کیوں منکر ہو تم
یہ عجیب آنکھیں ہیں سوچ بھی نظر آتا نہیں
قوم کی بد قسمتی اس سرکشی سے کھل گئی
قوم میں ایسے بھی پاتا ہوں جو میں دُنیا کے کرم
نکر کے بل چل رہی ہے اُن کی گھڑی نقد و شب
دیں گے کاموں میں تو اُن کے لڑکھڑاتے ہیں قدم
حالت و حرمت کی کچھ پروا نہیں باقی رہی
لاٹ نہ دروہی ادب پاپ دل میں ہے بھرا
لے عزیز و بک ملک چل سکتی ہے کاغذ کی ناؤ
جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں
اے خدا اگر قدم میں ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا
تیری عظمت کے کُشے دیکھتا ہوں ہر گھڑی
کام دکھلائے جو تُو نے میری نصرت کے لئے
کس طرح تُو نے سچائی کو مری ثابت کیا
ہے عجب اک خاصیت تیرے جلال و جُشن میں
اے مرے پیارے منالیت میں پڑی ہے میری قوم
مجھ کو کافر کہتے ہیں میں بھی انہیں دُمن کہوں
مجھ پر اے واعظ نظر کی یاد نے تجھ پر نہ کی

جو ہو مثل دُمت فخر الرسل فخر الخیار
یہ گھٹا اب جُھوم جُھوم آتی ہے دل پر بار بار
کچھ نہیں چھوڑا اُس نے عقل اور سوچ اور بچار
پر رہی ہوتا ہے جو تقدیر سے پایا قرار
مقصود اُنکی زینت کا ہے شہوت و خمر و قمار
نفس و شیطان اٹھایا ہے انہیں جیسے کہا
لیک دُنیا کے لئے ہیں نوجوان و ہوشیار
ٹھونس کر مُردار پٹیوں میں نہیں لیتے ڈکار
ہے زبان میں سب شرف اور نیچ دل جیسے چما
ایک دن ہے غرق ہونا بادِ حشم اشکبار
گلشنِ دلبر کی وہ ہے وادیِ غربت کے خار
نا توں ہم ہیں ہمارا خود اٹھائے سارا بار
تیری قدرت دیکھ کر دیکھا جہاں کو مُردہ وار
پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے ہر نماں وہ کار و بار
یہ ترے قریب میری جا تیرے کاموں پر شاہ
جس نے اک چمکادے مجھ کو کیا دیلانہ وار
تیری قدرت ہے نہیں کچھ دُنگر پائیں شہار
گر نہ ہو پر سز کرنا جھوٹ سے دیں کا شمار
حیث اُس میدان پر جس سے کفر بہتر لاکھ بار

روحہ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک
وہ خدا جس نے نبی کو تازہ خالص دیا
وہ دکھاتا ہے کہ دیں میں کچھ نہیں اگر وہ جبر
پس یہی ہے رمز جو اس نے کیا منہ از جہاد
تا دکھائے منکروں کو دیں کی ذاتی خوبیاں
کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں
پر بنانا آدمی وحشی کو ہے اک معجزہ
نور لائے آسمان سے خود بھی وہ اک نور تھے
روحانی میں ہر تباہ کی بھلا کیا فرق ہو
اے مرے پیار و شکیب صبر کی عادت کرو
نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں
جس نے نفس دل کو ہمت کر کے زیر پا کیا
گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھ آرام دو
تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دیں ہر گھڑی
چپ ہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں رستم
دیکھ کر لوگوں کا جوش فیض مت کچھ غم کرو
انفراؤن کی نگاہوں میں ہمارا کام ہے
غیر خواہی میں جہاں کی غول کیا ہم نے جگر
پاک لہر بہ گمانی ہے یہ شقوت کا نشان

میرے آنے سے ہوا کامل مجملہ برگ و باد
زیور دیں کو بناتا ہے وہ اب مثل سُنار
دیں تو خود کھینچے ہے دل مثل بت میں عذار
تا اٹھائے دیں کی راہ جو اٹھا تھا اک غبار
جن سے ہوں شرمندہ جو اسلام پر کرتے ہیں وار
وحشیوں میں دیں کو پھیلا نا یہ کیا مشکل تھا کار
معنی رازِ نبوت ہے اسی سے آشکار
قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے عار
گرچہ نکلے روم کی سرحد یا از زنگبار
وہ اگر پھیلا میں بدلو تم جو مشک تیار
چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار
چیز کیا ہیں اُس کے آگے رستم و اسفندیار
بکر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار
چھوڑ دو ان کو کہ چھو ایل وہ ایسے اشتہار
دم نہ مارو گردہ مایل احد کر دیں حال زار
شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار
یہ خیال اٹھالو کس قدر ہے نابکار
جنگ بھی تھی صلح کی نیت اللہ کیسے سے فراز
اب تو انھیں بند میں دیکھینگے پھر انجا مکلا

جبکہ کہتے ہیں کہ کاذب چھوٹے پھلتے نہیں
 گیا تمہاری آنکھ سب کچھ دیکھ کر اندھی ہوئی
 آنکھ رکھتے ہو خدا سوچو کہ یہ کیا راز ہے
 یہ کرم مجھ پر ہے کیوں کوئی تو اس میں بات ہے
 مجھ کو خود اس نے دیا ہے چشمہ توحید پاک
 دوش پر سیوہ چادر ہے کہ دی اس یار نے
 خیرگی سے بدگمانی اس قدر اچھی نہیں
 ایک طوفانِ خدا کے قہر کا اب جوش پر
 صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے
 پشتی دیوار دیں اور مامن اسلام ہوں
 جاہلوں میں اس قدر کیوں بدگمانی بڑھ گئی
 کچھ تو سمجھیں بات کو یہ دل میں ارمل ہی ہا
 اے کہ ہر دم بدگمانی تیرا کاروبار ہے
 میں اگر کاذب ہوں کذابوں کی دیکھو نگامرا
 اس تعصب پر نظر کرنا کہ میں اسلام پر
 میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے دقت پر
 ہائے وہ تقویٰ جو کہتے تھے کہاں مخفی ہوئی
 کام جو دکھلائے اس خلاق نے میرے لئے
 میں نے روتے روتے دامن کر دیا تر درد سے

۱۱۵

پھر مجھے کہتے ہیں کاذب دیکھ کر میرے شمار
 کچھ تو اس دن درد یا رو کہ ہے روز شمار
 کس طرح ممکن کہ وہ قدوس ہو کاذب کا یار
 بے صلب ہرگز نہیں یہ کاروبار کردگار
 تانگلے از مرنو بارغ دیں میں لالہ زار
 پھر اگر قدرت کے لئے منکر تو یہ چادر اتار
 ان دنوں میں جبکہ ہے شوق قیامت آشکار
 توح کی کشتی میں جو بیٹھے وہی ہو رستگار
 میں دندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار
 ناما ہے صومۃ دشمن تا بغرقِ این جوار
 کچھ بڑے اُسے میں دن یا پڑ گئی لعنت کی مار
 واہ رے شیطان عجب اُن کو کیا اپنا شکار
 دد مری قوت کہاں گم ہو گئی اے ہوشیار
 پر اگر صادق ہوں پھر کیا غد ہے روز شمار
 ہوں خدا بھری مجھے کہتے ہیں کافر بار بار
 میں وہ ہوں نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار
 ساد بن نفسِ دہل نے کس طرف پھیری ہمار
 کیا وہ کر سکتا ہے جو ہو فتری شیطان کا یار
 اب ملک تم میں مہی خشکی ہی باحال زار

ہائے یہ کیا ہو گیا عقلوں پہ کیا پتھر پڑے
یا کسی غفی گناہ سے شامیت اعمال ہے
گردنوں پر اُنکی ہے سب عام لوگوں کا گناہ
یہ کچھ سوئے کہ پھر جاگے نہیں میں اب تلک
نورِ مسلسل میں بدی کا تخم بو ناظم ہے
چھوڑ کر فرقاں کو آثارِ مخالف پر جمے
جبکہ ہے امکانِ کذب و کجروی اخبار میں
جبکہ ہم نے نورِ حق دیکھا ہے اپنی آنکھ سے
پھر یقین کو چھوڑ کر ہم کیوں گمانوں پر چلیں
تفرقہ اسلام میں نقول کی کثرت سے ہوا
نقل کی تسیر اک خطا کا ریسیحا کی حیات
مدہنراں آفتیں نازل ہوئیں اسلام پر
موتِ عیسیٰؑ کی شہادت دی خدا نے صاف صاف
گر گمانِ محبت کا ہو پھر قابلِ تاویل ہیں
وہ خدا جس نے نشانوں سے مجھے تمنہ دیا
سر کو چھوٹا آسمان سے اب کوئی آتا نہیں

ہو گیا آنکھوں کے آگے اُنکے دن تاریک و تاریک
جس سے عقلیں ہو گئیں بیکار اور اک مردود و اول
جن کے وعظوں سے جہاں کے اُگیا دل میں غبار
ایسے کچھ بھولے کہ پھر نسیاں ہوا گردن کا ہار
وہ بدی آتی ہے اُسپر جو ہو اُس کا کاشتکار
سر پہ سلم اور بخاری کے دیا ناسخ کا یار
پھر حراقت ہے کہ کیں سب انہیں پر انحصار
جیکہ خود خود جی خدا نے دی خبر یہ بار بار
خود کو رویت ہے بہتر یا نقول پر غبار
جس سے ظاہر ہے کہ راہِ نقل ہے بے اعتبار
جس سے دینِ نعرانیت کا ہو گیا خدمت گزار
ہو گئے شیطان کے چیلے گردن دیں پر سوار
پھر احادیثِ مخالفت رکھتی ہیں کیا اعتبار
کیا حدیثوں کے لئے فرقاں پہ کر سکتے ہو دار
اب بھی وہ تائیدِ فرقہ کی راہ ہے بار بار
عمرِ دنیا سے بھی اب ہے اُگیا ہفتم ہزار *

* کتب مابعدہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ عمر دنیا کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملت ہزار برس تک
اسی کی طرف قرآنِ شریف اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفِ سَنَةٍ
يَمَّا تَعُدُّونَ یعنی خدا کا ایک دن تمہارے ہزار برس کے برابر ہے۔ اور خلافتِ انبیاء نے میرے دل پر

اس کے آتے آتے دیں کا ہو گیا قصہ تمام
کشتی اسلام بے لطف خدا ب غرق ہے
مجھ کو دے ایک فوق علوت اے خدا جو تپش
وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لئے
اے خدا تیرے لئے ہر ذرہ ہو میرا فدا
خاکسادی کو ہمدادی دیکھ لے دانائے راز
اک کرم کر پھیر دے لوگوں کو فراق کی طر
ایک فراق ہے جو شک اور دیکھے وہ پاک ہے
پھر یہ نقیل بھی اگر میری طرف تپش ہوں
بارخ مرجھایا ہوا اتھا گر گئے تھے سب شر
مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا
جھانکتے تھے فد کو وہ دوزخ دیوار سے
وہ خزان جو ہزاروں سال سے مدفون تھے
پر ہوئے دیں کے لئے یہ لوگ مارا استیل

کیا وہ تب آئیگا جب دیکھیکا اس میں کامرا
اے جنوں کچھ کام کر بیکار ہیں عقول کے دار
جس سے ہوجاؤں میں غم میں دیں کے ایک دیوانہ و
شعلے پہنچیں جس سے ہر دم آسمان تک میٹھا
مجھ کو دکھلائے بہار دیں کہ میں ہوں اشکیار
کام تیرا کام ہے ہم ہو گئے اب بمقرر
نیز دے توفیق تادہ کچھ کیلی سوج لو بچار
بعد اس کے فن غالب کو میں کرتے اختیار
تنگ ہو جائے مخالفت پر مجال کار زار
میں خدا کا فضل لایا پھر مجھے پیدا شمار
میری مرہم سے شفا پائیگا ہر ملک و دیار
لیک جب زد کھل گئے پھر ہو گئے شہر شعار
آب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار
دشمنوں کو خوش کیا اور ہو گیا آئندہ یار

۷۷

یہ اہم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک حضرت آدم سے اسی تہذیب و تمدن بحسب قمری گندی تھی
جو اس سورۃ کے حروف کی تعداد سے بحساب ابجد معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے دسے حضرت آدم سے اب
ساتواں ہزار بحساب قمری ہے جو دنیا کے خاتمہ پر ملت کرتا ہے اور یہ حساب جو سورۃ العصر کے حروف
کی تعداد کے ٹکائے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے حساب قمری تمام و کمال ملتا ہے صرف قمری اور
شمسی حساب کو ملحوظ رکھ لینا چاہیے۔ اور ان کی کتابوں سے پایا جاتا ہے جو مسیح موعود کا چٹے ہزار ہیں
آنا موعود ہے اور کئی برس ہو گئے کہ چٹا ہزار آگندہ گیا۔ منہ

۱۴۸

غل مچا تم میں کہ یہ کافر ہے اور دجال ہے
 گودہ کافر کہہ کے ہم سے دُور تم میں جا پڑے
 ہم نے یہ مانا کہ اُن کے دل میں پتھر ہو گئے
 کیسے ہی وہ سخت دل ہوں ہم نہیں میں نا امید
 پیشہ ہے رونا ہمارا پیش ربِّ ذوالمنن
 جن میں آیا ہے مسیح وقت وہ منکر ہوئے
 میں نہیں کہتا کہ میری جان، سب پاک تر
 میں نہیں رکھتا تھا اس دعوے تک ذرہ خبر
 گر کہے کوئی کہ یہ منصب تھا شایانِ قریش
 مجھ کو بس ہے وہ خدا عہدوں کی کچھ پروا نہیں
 افسر العنت ہے اور ہر مغتری ملعون ہے
 تشنہ بیٹھے ہو کنار جوئے شیریں حیف ہے
 ابنِ نشانوں کو ذرہ سوچو کہ کس کے کام ہیں
 مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکر و

۱۱۸

پاک کو ناپاک سمجھے ہو گئے مُردارِ خوار
 اُن کے غم میں ہم تو پھر بھی ہیں حزین و دلفگار
 پھر بھی پتھر سے نکل سکتی ہے دینداری کی نادر
 آیت لَا تَيْسُؤْا رِکْتٰی ہے دل کو استوار
 یہ شجر آخر کبھی اس نہر سے لائیں گے بلد
 مر گئے تھے اس تمنا میں خواص ہر دیار
 میں نہیں کہتا کہ یہ میرے عمل کے ہیں شمار
 کھول کر دیکھو براہیں کو کہ تا ہو اعتبار
 وہ خداے پوچھ لے میرا نہیں یہ کاروبار
 ہو سکے تو خود بنو ہمدی بحکمِ کر دگار
 پھر لعین وہ بھی جو صادق سے رکھتے تھے تقار
 سرزمین ہند میں چلتی ہے نہر خوشگوار
 کیا ضرورت کہ دکھلا دے غضب دیوانہ وار
 یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مغتری کا کاروبار

بہتر۔ اب تک کئی ہزار خدا تعالیٰ کے نشان میرے ہاتھ پر ظاہر ہو چکے ہیں۔ زمین نے بھی میرے لئے نشان
 دکھائے اور آسمان نے بھی۔ اور دوستوں میں بھی ظاہر ہوئے اور دشمنوں میں بھی جن کے کئی لاکھ
 انسان گواہ ہیں۔ اور ان نشانوں کو اگر تفصیلاً جدا جدا شمار کیا جائے تو قریباً وہ سارے
 نشان دس لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ منہ

یہ فتوحات نمایاں یہ تواتر سے نشان
ایسی سرعے سے یہ شہرت ناگہاں سلاں کے بعد
کچھ تو سوچو ہوش کر کے کیا یہ معمولی ہے بات
مٹ گئے حیلے تمہارے ہو گئی حجت تمام
بندہ درگاہ ہوں اور بندگی سے کام ہے
مت کرو یک یک بہت اُسکی بڑوں پر ہے نظر
کیسے پتھر پڑ گئے ہے ہے تمہاری عقل پر
ہر طرف سے پڑ رہے ہیں دین احمد پر تیر
کوئی آنکھیں جو اس کو دیکھ کر روتی نہیں
کھا رہا ہے دیں طمانچے ہاتھ قوموں کے آج
یہ مصیبت کیا نہیں پہنچی خدا کے عرش تک
جنگِ روحانی ہے اب اس غلامِ شیطان کا
ہر نبی وقت نے اس جنگ کی دی تھی خبر
اے خدا شیطان پہ مجھ کو فتح دے جرت کے ساتھ
جنگ یہ بڑھ کر جنگِ رومی اور جاپان سے
دل نکل جاتا ہے قابو سے یہ مشکل سورج کر
بسترِ راحت کہاں ان فسکر کے ایام میں
شکرِ شیطان کے نوغے میں جہاں ہے گھر گیا
نیلِ انساں سے مدد اب مانگنا بیکار ہے

کیا یہ ممکن ہیں بشرے کیا یہ مکاروں کا کار
کیا نہیں ثابت یہ کرتی صدقِ قولِ برگدگار
جس کا چہرہ چا کر رہا ہے ہر بشر اور ہر دیار
اب کہو کس پر ہوئی اے منکر و نعمت کی مار
کچھ نہیں ہے فتح سے مطلب دل میں خوفِ ہمار
دیکھتا ہے پائی دل کو نہ باتوں کی سنوار
دیں ہے منہ میں گر گئے۔ تم گرگ کے خود پامدار
کیا نہیں تم دیکھتے قوموں کو نوران کے وہ دلا
کو نئے دل میں جو اس غم سے نہیں میں بے قرار
اک تزلزل میں پڑا اسلام کا علی مبار
کیا یہ شمس اللہیں نہاں ہو جائیگا اب زیرِ غار
دل گھٹا جاتا ہے یاربِ محنت کے یہ کارزار
کر گئے وہ سب عیاشِ باد و چشمِ آشکار
وہ اکٹھی کر رہا ہے اپنی فوجیں بے شمار
میں غریب اور ہے مقابل پر عزتِ نامدار
اے مری جاں کی پنہ فوجِ لائیک کو اتار
غم سے ہر دن ہو رہا ہے بدتر از شبِ ہاتار
بات مشکل ہو گئی قدرت دکھائے میرے یار
اب ہمدادی ہے تری درگاہ میں یاربِ پکار

کہیں کریشکے وہ مدد ان کو مدد سے کیا غرض
پر مجھے رہ رہ کے آتا ہے تعجب قوم سے
شکر اللہ میری بھی آہیں نہیں خالی گئیں
اک طرف طاعونِ خوفی کھا رہا ہے ملک کو
دوسرے نسل کے دن آیا تھا ایسا زلزلہ
ایک ہی دم میں ہزاروں اس جہاں چل دیئے
یا تو وہ عالی مکاں تھے زینت و زیب جلوس
حشر جس کو کہتے ہیں اک دم میں برپا ہو گیا
دب گئے نیچے پہاڑوں کے کئی دیہات و شہر
اس نشان کو دیکھ کر پھر بھی نہیں میں نرم دل
وہ جو کہلاتے تھے صوفی کیں میں سب بڑھ گئے
کہتے ہیں لوگوں کو ہم بھی زیدۃ البرار ہیں
پر وہی ناہم ہم اول الاعداء ہوئے
سب نشان بیکار ان کے بغض کے آگے ہوئے
دیکھتے ہرگز نہیں قدرت کو اس ستار کی
صوفیا اب بیچ ہے تیری طرح تیری تراز
قدرت حق ہے کہ تم بھی میرے دشمن ہو گئے
دھو دیئے دل وہ سار صحبت دیرین کے رنگ
جس قدر نقدِ تعارف تھا وہ کھو بیٹھے تمام

۱۲۵

ہم تو کافر ہو چکے ان کی نظر میں بار بار
کیوں نہیں وہ دیکھتے جو ہو رہا ہے آشکار
کچھ نہیں طاعون کی موت کچھ زلازل کے بخار
ہو رہے ہیں صد ہزار آدمی اس کا شکار
جس سے اک حشر کا عالم تھا بعد شروع و پکار
جس قدر گھر گر گئے ان کا گردن کیونکر شمار
یا ہوئے اک ڈھیر بیٹوں کے پر از گرد و غبار
ہر طرف میں مرگ کی آواز تھی اور اضطراب
مر گئے لاکھوں بشر اور ہو گئے دنیا سے پار
پس خدا جلنے کہ اب کس حشر کا ہے انتظار
کیا یہی علت تھی شیخ غزنوی کی یادگار
پڑتی ہے ہم پر بھی کچھ کچھ دھجی رحمان کی پھوار
آگیا چرخ بریں سے ان کو تکفیر دل کا تار
ہو گیا تیر تعصب ان کے دل میں دار پار
گو سناؤں ان کو وہ اپنی بجاتے ہیں ستار
آسمان سے آگئی میری شہادت بار بار
یا حجت کے وہ دن تھے یا ہوا ایسا نقار
پھول بن کر ایک مدت تک ہوئے آخر کو خار
اے کیا یہ دل میں گذر اہوں میں اس کے دلفگار

دن تو روشن تھا مگر ہے بڑھ گئی گرد و غبار
جس سے گردش کھائی گئے دیباہ و شہر اور مغلزار
اک برہنہ سے نہ ہو گا یہ کہ تاباندے ازار
کیا بشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بحار
نا لیاں غولی کی چلنی جیسے آب رود یار
صبح کر دے گی انہیں مثل رخسارِ چنار

آسمان پر شور ہے پر کچھ نہیں تم کو خبر
اک نشان ہے آنے والا آج کے کچھ دن بعد
ایسا قہر خدا سے خلق پر ایک انقلاب
یک ایک زلزلہ سے سخت جنبش کھائی گئے
اک جھپک میں یہ زمیں ہو جائے گی زیر و زبر
رات جو رکتے تھے پوشائیں برنگ یا سمن

✽ خدا تعالیٰ کی وحی میں زلزلہ کا بار بار لفظ ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا زلزلہ ہوگا جو نوۃ قیامت ہوگا۔
بلکہ قیامت کا زلزلہ اُس کو کہنا چاہیے جس کی طرف موصوۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا
اشارہ کرتی ہے لیکن یہی ابھی تک اس زلزلہ کے لفظ کو قطعی یقین کے ساتھ ظاہر پر جا نہیں
سکتا۔ لیکن یہ یہ معمولی زلزلہ نہ ہو بلکہ کوئی اور شدید آفت ہو جو قیامت کا نظارہ دکھلا دے جس کی
نظیر کسی اس زمانہ نے نہ دیکھی ہو اور جانوں اور عمارتوں پر سخت تباہی آوے۔ ہاں اگر ایسا فوق العاد
نشان ظاہر نہ ہو اور لوگ کھلے طور پر اپنی اصلاح بھی نہ کریں تو اس صورت میں یں کاذب ٹھہرنا۔ مگر یہی
بار بار لکھ چکا ہوں کہ یہ شدید آفت جسکو خدا تعالیٰ نے زلزلہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے صرف اختلاف مذہب پر
کوئی اثر نہیں رکھتی اور نہ ہندو یا عیسائی ہونے کی وجہ کسی پر عذاب آ سکتا ہے اور نہ اس وجہ سے آ سکتا ہے
کہ کوئی میری بیعت میں داخل نہیں یہ سب لوگ اس تشویش سے محفوظ ہیں۔ ہاں جو شخص خواہ کسی مذہب کا
پابند ہو جرائمِ مشیہ ہونا اپنی عادت رکھے اور فسق و فجور میں غرق ہو اور زانی۔ فونی۔ چور و ظالم اور ناحق کے طوط پر
بداندیش۔ بد زبان اور بد چلن ہو اُس کو اس سے ڈرنا چاہیے اور اگر توبہ کرے تو اُس کو بھی کچھ غم نہیں اور
مخلوق کے نیک کردار اور نیک چلن ہونے سے یہ عذاب ٹل سکتا ہے قطعی نہیں ہے۔ - ص ۱۵۱

ہوش اڑ جائیں گے انسان کے پرندوں کے حواس
ہر سفر پر وہ ساعت سختی کے دور وہ گھڑی
خون سے مریضوں کو ہستان کے آبِ نواں
مضمحل ہو جائیں گے اس خوف کے سب جن دنوں
اک نمونہ قہر کا ہوگا وہ ربانی نشان
ہاں نہ کہ جلدی سے انکلائے بغیر نہ نشان
وہی حق کی بات ہے ہو کر رہیگی بے خطا

بھولیں گے نفوس کو اپنے سب کبوتر اور ہزار
راہ کو بھولیں گے ہو کر مست و بخود راہوار
مُرخ ہو جائیں گے جیسے ہو شرابِ انجبار
زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باطل زار
آسمان حملے کریگا کینچ کر اپنی کٹار
اس پہ ہے میری بچائی کا سبھی دار و مدار
کچھ دنوں کو صبر ہو کر متقی اور بردبار

یہ گماں مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف
قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار

(ضمیمہ برائے احمدیہ عقیدہ پنجم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ ؕ

اے یارِ ازل! میں امتِ رسوئے تو مرا : بہتر ذہن از غلغلہ کوئے تو مرا
 از مصلحتی و گر طرفِ بینم لیک : ہر لحظہ نگاہِ ہست سوئے تو مرا
 بر عزتِ من اگر کے حملہ کند : صبر امت طریقِ ہجو خوئے تو مرا
 من چلیستم و چہ عزتم ہست مگر : جنگ امت ذہیرِ آبدئے تو مرا

ایک صاحبِ محمد اکرام اللہ نام نے غذائہ طیبہ اخیار مؤرخہ ۲۲ مئی ۱۹۳۵ء میں میرے ان اشتہارات کی نسبت جن میں اول دفعہ اور دوم دفعہ کے زلزلہ کی نسبت پیشگوئیاں میں کچھ اعتراض شائع کئے ہیں اور میرے خیال میں وہ اعتراضات صرف تعصب کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ نا سمجھی اور نہایت محدود واقفیت بھی ان کا موجب ہے۔ قوم کی حالت پر اسی وجہ سے مجھے دونا آتا ہے کہ اعتراض کرنے کے وقت کچھ تدبیر نہیں کرتے اور جنوں کی طرح نیک جوش پیدا ہو جاتا ہے یا خود نمائی کی وجہ سے یہ شوق دامن گیر ہوتا ہے کہ کسی طرح معترض بن کر میں بھی قولِ مدجہ کے مخالفوں میں جگہ مل جائے اور یا کم سے کم لائقِ اہل علم متصور ہوں مگر بجائے لائق کہلانے کے خود اپنے ہاتھ سے اپنی پردہ دہی کرتے ہیں۔ اب اہل انصاف اعتراضات کو نہیں اور ان کے جوابات پر غور کر کے دیکھیں کہ کیا ایسے اعتراضات کوئی منصف مزاج جس کو کچھ بھی عقل اور دین سے حصہ ملا ہے کر سکتا ہے۔ انہوں کہ یہ لوگ اول خود دھوکا کھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور اس جاہلیت کا سارا باعث وہ جلا ہوا تعصب ہے کہ جو جہنم کی آگ اپنے اندر رکھتا ہے۔

خاصہ معترضین قولِ قولہا۔ اب ہم مرزا صاحب کے قول سے ثابت کرتے ہیں کہ زلزلہ کی پیشگوئی کوئی قابلِ وقعت چیز نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب الزلزالہ اہام میں خود لکھتے ہیں کہ زلزلہ کی پیشگوئی

قابل وقعت چیز نہیں بلکہ بھل اور ناقابل التفات ہے۔ الجواب۔ واضح ہو کہ محترم نے اسجگہ وہ میری عبارت پیش کی ہے کہ جو میں نے انجیل متی کی ایک پیشگوئی پر جو حضرت مسیح کی طرف منسوب کی جاتی ہے ازالہ ادہام میں لکھی ہے۔ اور اسجگہ کافی ہو گا کہ وہی عبارت زلزلہ کی نسبت جو انجیل متی میں حضرت مسیح کے نام پر مندرج ہے جس کو میں نے ازالہ ادہام میں نقل کیا ہے پبلک کے سامنے پیش کر دی جائے اور پھر وہ عبادتیں جو میری پیشگوئیوں میں دونوں زلزلوں کی نسبت بذریعہ اشتہارات شائع ہو چکی ہیں بالمقابل اسجگہ لکھ دی جائیں تا ناظرین خود سمجھیں کہ کیا ان دونوں پیشگوئیوں کی ایک ہی صورت ہے یا ان میں کچھ فرق بھی ہے اور کیا میری پیشگوئی میں بھی زلزلہ کی نسبت صرف معمولی الفاظ ہیں جو ہر ایک زلزلہ پر صادق آسکتے ہیں جیسا کہ انجیل متی کے الفاظ ہیں یا میری پیشگوئی فوق العادت زلزلہ کی خبر دیتی ہے۔ اور اسجگہ اس بات کا ذکر کرنا بھی بے موقع نہ ہو گا کہ جس سرزمین میں حضرت مسیح تھے یعنی ملک شام میں اُس ملک کی قدیم سے ایسی صورت ہے کہ ہمیشہ اس میں زلزلے آیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ کشمیر میں۔ اور ہمیشہ طاعون بھی اس ملک میں آیا کرتی ہے پس اُس ملک کے لئے یہ عجوبہ نہیں ہے کہ اُس میں زلزلہ آوے یا طاعون پیدا ہو بلکہ کوئی بڑا زلزلہ آنا بھی عجیب بات نہیں ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش سے بھی پہلے اس میں زلزلے آ چکے ہیں۔ اور ان کی زندگی میں بھی ہمیشہ سخت اور نرم زلزلے آتے رہے ہیں۔ پھر معمولی بات کی نسبت پیشگوئی کیا ہوگی؛ مگر ہم اگے چل کر بیان کر چکے کہ یہ زلزلہ جس کی پیشگوئی میں نے کی تھی اس ملک کیلئے کوئی معمولی بات نہ تھی بلکہ ایک انہونی اور فوق العادت بات تھی جس کو تمام ملک کے رہنے والوں نے فوق العادت قرار دیا بلکہ نو نہ قیامت سمجھا اور تمام محقق انگریزوں نے بھی یہی گواہی دی اور تاریخ پنجاب بھی یہی شہادت دیتی ہے اور نیز برلانی عمائدین جو قریباً سولہ سو برس سے محفوظ چلی آئیں بربان حال یہی شہادت دے رہی ہیں مگر سب کو معلوم ہے کہ ملک شام میں تو اس کثرت سے زلزلے آتے ہیں کہ جب وہ پیشگوئی

حضرت مسیح کی لکھی گئی تو غالباً اس وقت بھی کوئی زلزلہ آ رہا ہوگا۔

اب ہم ذیل میں وہ پیشگوئی لکھتے ہیں جو زلزلہ آنے کی نسبت انجیل متی میں لکھی گئی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اودہ یہ ہے۔ قوم قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھ آؤ گی اور کال اور مری پڑی گی اور جگہ جگہ بھونچال آدیں گے۔ دیکھو انجیل متی باب ۲۴۔ یہی پیشگوئی ہے جس کی نسبت میں نے ازالہ اوہام میں وہ عبارت لکھی ہے جو معترض نے اخبار مذکور کے صفحہ پانچ کالم اول سطر چھٹیس میں درج کی ہے اودہ یہ ہے۔ کیا یہ بھی کچھ پیشگوئیاں ہیں کہ زلزلے آئیں گے مری پڑی گی رطائیاں ہونگی قوط پڑیں گے بحر میں صاف میری اس عبارت کو نکھرا اس سے یہ بات نکالتے ہیں کہ گویا میں نے یہ اقرار کیا ہے کہ زلزلہ کی نسبت پیشگوئی کرنا کوئی قابل وقعت چیز نہیں اور ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس عبارت سے میرا یہ مدعا نہیں ہے جو معترض نے سمجھا ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ معنوی طور پر ایک بات کو پیش کرنا جس میں کوئی عجوبہ نہیں اور جس میں کوئی فوق العادت امر نہیں پیشگوئی کے مفہوم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی پیشگوئی کرے کہ برسات کے دنوں میں کچھ بڑکے بادشیں ہونگی تو یہ پیشگوئی نہیں کہلا سکتی کیونکہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ برسات کے ہینوں میں کچھ نہ کچھ بادشیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ پیشگوئی کرے کہ اب کی دفعہ برسات کے دنوں میں اس قدر بادشیں ہونگی کہ زمین میں طے چٹے جاری ہو جائیں گے اور کوئیں پڑھ کر ہندوں کی طرح بہنے لگیں گے اور گذشتہ سو برس میں ایسی بارش کی کوئی نظیر نہیں ہوگی تو اس کا نام ضرور ایک معر خالق حادث اور پیشگوئی رکھا جائے گا۔ ہوا اس اصول کے لحاظ سے میں نے انجیل متی باب ۲۴ کی پیشگوئی پر اعتراض کیا تھا کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ زلزلے آئیں گے خاص کر اس ملک میں جس میں ہمیشہ زلزلے آیا کرتے ہیں بلکہ سخت زلزلے بھی آتے ہیں یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کا نام پیشگوئی رکھا جائے یا اس کو ایک امر خالق عادت ٹھہرایا جائے اب دیکھنا چاہیے کہ کیا میں ہر سہ اشتہار حق میں بھی جو میں نے زلزلہ کی نسبت پیشگوئی

کے طور پر ملک میں شائع کئے ایسی ہی معمولی خبر مائی جاتی ہے جس میں کوئی امر خارق عادت نہیں۔ اگر درحقیقت ایسا ہی ہے تو پھر زلزلہ کی نسبت میری پیشگوئی بھی ایک معمولی بات ہوگی۔ زلزلہ کی نسبت میرے اشتہارات کے الفاظ یہ ہیں۔ یکم مئی ۱۹۰۷ء میں مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہوئی تھی جس کو میں نے اخبار المحکم اور التجدید میں شائع کر دیا تھا۔ عفت الدیار محلہا و مقامہا۔ یعنی اس ملک کا ایک حصہ مٹ جائیگا۔ اس کی وہ عمارتیں جو عارضی کونت کی جگہ ہیں اور وہ عمارتیں جو مستقل سکونت کی جگہ ہیں دونوں نابود ہو جائیں گی ان کا نام و نشان نہیں رہیگا۔ اور الدیار پر جو الف لام ہے وہ دلالت کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کے علم میں اس ملک میں سے وہ خاص خاص جگہ ہیں جن پر یہ تباہی آئیگی اور وہ خاص حصہ ملک کے مکانات ہیں جو زمین سے برابر ہو جائیں گے۔ یہ کس قدر فوق العادت پیشگوئی ہے اور کس شدت سے اس میں آئندہ واقعہ کا ذکر ہے جس کی موثر توثیق بھی اس ملک میں نظیر نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ انگریزی اخباروں کے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ بڑے بڑے طبقات الارض کے محقق اس ملک کی نسبت یہ فوق العادت واقعہ قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یوڈپ کے بڑے بڑے محققوں کی شہادت سے شائع ہو چکا ہے کہ مولد سو برس تک بھی پنجاب میں اس زلزلہ کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ اور تمام اخباریں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں کہ یہ زلزلہ نمونہ قیامت تھا۔ پس جبکہ اُس وحی الہی میں جو میرے پر ہوئی یہ فوق العادت مضمون ہے کہ اس حادثہ سے عمارتیں نابود ہو جائیں گی اور ایک حصہ اس ملک کا تباہ ہو جائیگا تو پھر نہایت افسوس ہے کہ ایسی عظیم الشان پیشگوئی کو جو ایک ملک کے تباہ ہونے کی خبر دیتی ہے انجیل کی ایک معمولی خبر کے برابر ٹھہرایا جائے۔ جو زلزلے آئینے اور وہ بھی اس ملک میں جو زلزلوں کا گھر ہے کیا کسی پیشگوئی کے اس سے زیادہ الفاظ ڈرانے والے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک منصف مزاج خود سوچ لے کہ کیا اس ملک پنجاب کے لئے زلزلہ کی پیشگوئی کے الفاظ اس سے زیادہ فوق العادت ہو سکتے ہیں جو وحی ربانی عفت الدیار محلہا و مقامہا میں پائے جاتے ہیں جس کے یہ معنی

ہیں کہ ایک حصہ ملک کا ایسا تباہ ہو جائے گا کہ اس کی عمارتیں سب نابود ہو جائیں گی نہ سرائیں
 باقی رہیں گی نہ مستقل سکونت کی جگہ۔ اس جگہ ادنیٰ عربی دان بھی الدیار کے الف لام کو فہم
 میں رکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ الدیار سے ایک حصہ اس ملک کا مراد ہے اور عفت کے لفظ
 سے یہی مطلب ہے کہ اس حصہ ملک کے سب مکانات گر جائیں گے نابود ہو جائیں گے ناپید
 ہو جائیں گے۔ پس کوئی مجھ کو سمجھا دے کہ اس ملک کے لئے ایسا واقعہ پہلے اسے کب پیش
 آیا تھا؟ ورنہ ایمان داری سے بعید ہے کہ انسان بے جیا ہو کر جھوٹ بولے اور اس خدا کا
 خوف نہ کرے جس کا ہاتھ ہر ایک وقت نمرادینے پر قادر ہے۔ اور پھر اشتہار الوہیت
 میں جو ۲۷ فروردی ۱۹۰۵ء میں زلزلہ سے پہلے شائع کیا گیا تھا یہ عبارت درج ہے :-
 اس وقت جو آدمی رات کے بعد چار بج چکے ہیں بطور کشف میں نے دیکھا کہ دکان موتوں
 سے عجیب طور پر شور مچا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی اہام ہوا کہ موتا موتی لگ ہی
 اب چو کر کیا ایک آئندہ واقعہ کی ان الفاظ سے پیش گوئی کرنا کہ وہ نمونہ قیامت ہوگا۔ اور
 شور قیامت اس سے بڑا ہوگا وہ پیش گوئی اس پیش گوئی سے سادی ہو سکتی ہے جو معمولی
 الفاظ میں کہا جائے کہ زلزلے آئیں گے۔ خاص کر شام جیسے ملک میں جو اکثر زلزلوں اور طاعون
 کی جگہ ہے اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کے انکار میں اس قدر دلیری
 کیونکر ہو۔ یہ میرے پر حملہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ پر حملہ ہے جس کا وہ کلام ہے اور یہ کہنا کہ
 عفت الدیار محلہا و مقامہا یہ لبید بن ربیعہ کے ایک بیت کا پہلا مصرعہ ہے

✚ اگر کسی کو ان معنوں میں شک ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ کسی مخالف عربی دان کو قسم دے کر
 پوچھ لے کہ کیا اس اہام عفت الدیار میں عمارتوں کا گرنا۔ نابود ہونا اور ایسے مکانات کا گرنا جو
 عارضی آمد و رفت کے لئے مقرب ہوتے ہیں جیسا کہ دھرم سالہ اند کا ٹکڑا کے پہاڑ کی ٹانوں والی کا مندر
 یا دائمی بوداؤں کے مکانات کا گرنا ثابت نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے کہ ایسے کھلے طور پر ثابت ہوتا
 ہے جس سے آگے توضیح کی ضرورت نہیں۔ ص ۲۸

یہ بھی خدا تعالیٰ پر گستاخانہ حملہ ہے ہر ایک شخص کے قول کا وارث ہے۔ بقیہ مویا کوئی اور ہو۔
 اسی کی توفیق سے شکر فرماتا ہے پس اگر اس نے ایک شخص کے کلام کو لیکر بطور وحی القا کر دیا
 تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر یہ اعتراض ہو سکتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب
 ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ بھی دراصل
 ایک انسان کا کلام تھا۔ یعنی عبداللہ بن ابی مرثد کا جو ابتدائے قرآن شریف کی بعض آیات
 کا کاتب بھی تھا پھر مرتد ہو گیا۔ وہی کلام اس کا بغیر کی دیشی کے فرقان مجید میں نازل ہو گیا
 اور یہ وحی الہی کہ عفت الدیار محلہا و مقامہا اس کے حروف قرآن شریف کی آیت
 موصوفہ کے حروف سے بھی زیادہ نہیں ہیں یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین سے
 بلکہ اس کے اکیس حروف ہیں مگر آیت قرآنی کے بائیس حروف۔ پھر اعتراض کا اس وحی الہی پر یہ
 کہادت سنانا کہ "ہمیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھائی تھی نے کتبہ جوڑا" * اس کو ذرا سوچنا چاہیے
 کہ اس نے درحقیقت قرآن شریف پر حملہ کر کے اپنی عاقبت درست کر لی ہے؟ اور قرآن شریف
 میں صرف یہی وحی نہیں جو اس بات کا نمونہ ہو جو وہ پہلے انسانی کلام تھا اور پھر اس سے
 خدا تعالیٰ کی وحی کا توارہ ہوا۔ بلکہ بہت سے ایسے نمونے پیش ہو سکتے ہیں جہاں انسانی
 کلام سے خدا تعالیٰ کے کلام کا توارہ ہوا جیسا کہ قرآن شریف کو بہت جگہ حضرت عمر رضی اللہ
 کے کلام سے توارہ ہوا ہے جس سے علماء بے خبر نہیں ہیں۔ اور جن کی ایک بڑی فرست
 پیش ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض دراصل قرآن شریف سے منکر
 ہے ورنہ ایسا گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ ہرگز اس کے منہ پر نہ آتا۔ کیا کوئی مومن ایسا اعتراض کسی
 پر کر سکتا ہے؟ کہ وہ اعتراض بعینہ قرآن شریف پر آتا ہو۔ نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔

۱۔ اگرچہ ہر آدمی تم کے ہتھی میں مگر نہایت دھیر کا صفت وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام پر اعتراض کرے۔ جاہل جلدی سے
 اور گستاخی سے اور خوش ہو کر خدا تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرتا ہے اور اس عدوس سے بڑا ہے مگر
 وہ مر جاتا تو اس سے بہتر تھا۔ منہ

پھر معترض کا پیشگوئی عفت الدیار پر ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ عفت کا لفظ جو ماضی کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ مضارع کے معنوں میں کیا گیا ہے حالانکہ اس کا ترجمہ ماضی کے معنوں میں کرنا چاہیئے تھا۔ اس اعتراض کے ساتھ معترض نے بہت شوخی دکھلائی ہے۔ گویا معنی لغاتہ حملہ میں اس کو بھاری کامیابی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی کس کس دھوکا دہی کو ظاہر کریں جس شخص نے کافیہ یا ہدایت النسخہ بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ شکوک کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لیتے ہیں تاکہ اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو۔ اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظیریں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الیٰ ربهم ينسلون۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے۔ واذا قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم ائت قلیٰ فالتامس اتخذ دینی راعی الہین من دون اللہ۔ قال اللہ ہذا یوم ینفخ الصادقین صدقہم۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غلّ اخواناً علیٰ سرر متقابلین۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے۔ ونادٰی اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فہل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قالوا نعم۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے۔ تبت ید الیٰ لہب وتبت ما اغنیٰ عنہ مالہ وما کسب۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے۔ ولوتری اذ وقفوا علی النار۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے۔ ولوتری اذ وقفوا علیٰ ربہم قال الیس ہذا بالحق قالوا بلیٰ وربنا اب معترض صاحب

۷

۱۵۔ مثلاً جس شخص کو بہت سی ذراقت دی گئی ہو وہ کہتا ہے کہ میں تو مر گیا۔ اور ظاہر ہے کہ مر گیا ماضی کا صیغہ ہے مضارع کا صیغہ نہیں ہے۔ اس سے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اور مثلاً ایک دیل جس کو ایک قوی اور کھلی کھلی نظیر فیصلہ جیت کر لٹ کی اپنے موکل کے حق میں مل گئی ہے وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ میں اب ہم نے فتح پائی۔ حالانکہ مقدمہ ابھی زیر تجویز ہے کوئی فیصلہ نہیں لکھا گیا۔ پس مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یقیناً فتح پائیں گے اسی لئے وہ مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ منہ

فرمادیں کہ کیا یہ قرآنی آیات ماضی کے صیغے ہیں یا مضارع کے۔ اور اگر ماضی کے صیغے ہیں تو ان کے معنی اسجگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے۔ جھوٹ بولنے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پر حملہ نہیں بلکہ یہ تو قرآن شریف پر بھی حملہ ہو گیا گو یا وہ صرف و نحو جو آپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں۔ اسی وجہ سے خدا نے جابجا غلطیاں کھائیں۔ اور مضارع کی جگہ ماضی کو لکھ دیا۔

پھر اس کے ساتھ آپ کا ایک اور اعتراض بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی یعنی عفت اللہ یار محلہا و مقامہا میں زلزلہ کا لفظ کہاں ہے۔ افسوس اس معترض کو یہ معلوم نہیں کہ مقصود بالذات تو پیشگوئی کا اسی قدر مفہوم ہے جو الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ غرض تو صرف اتنی ہے کہ ایک حصہ ملک پر بڑی تباہی آئیگی۔ اسجگہ دانا خود سمجھ سکتا ہے کہ مکانات کا تباہ ہونا بذریعہ زلزلہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ یہ عظیم الشان ملک کی تباہی اور شہروں اور مکانات کا نابود ہو جانا کسی اور ذریعہ سے نہ ہو دیں آدے گرت بھی بہر حال یہ پیشگوئی سچی ثابت ہوگی۔ اور چونکہ سنت اللہ کے موافق تباہی کو زلزلے پر دلالت التزامی ہے اس لئے اس کا ذکر کرنا ضروری نہ تھا۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ بعض کم فہم جن کی فطرت نادانی اور تعصب کی معجون ہے ایسا اعتراض بھی کر گئے اسلئے اس نے زلزلہ کا لفظ بھی تبصریح لکھ دیا۔ دیکھو پرچہ الحکم مؤرخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء اور اگرچہ یہ پیشگوئی زلزلہ کی پیشگوئی سے الگ کر کے جو اس سے پہلے شائع ہو چکی ہے صرف اس قدر بتاتی ہے کہ اس ملک کے بعض حصے تباہ ہو جائیں گے اور سخت تباہی آئے گی۔ اور عمارات نابود ہو جائیں گی۔ اور بستیاں کا لحد ہو جائیں گی اور یہ نہیں بتلاتی کہ کس خاص ذریعہ سے یہ تباہیاں وقوع میں آئیں گی۔ لیکن جو شخص سوچے گا کہ شہر اور بستیاں کس ذریعہ سے زمین میں دھنسا کرتی ہیں اور یکہ دفعہ عمارتیں کیونکر گر جاتی ہیں اور اس پیشگوئی کے ساتھ اس پیشگوئی کو بھی پڑھے گا جو اسی پرچہ میں پانچ ماہ پہلے شائع ہو چکی ہے

جس کے یہ لفظ ہیں کہ زلزلہ کا دھکا وہ ایسا اعتراض کرنے سے حیا کرے گا۔ کہ پیشگوئی میں زلزلہ کا ذکر نہیں۔ ہاں ہم یہ اب بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں استعارات بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعشى فہو فی الآخرۃ اعشى ہذا ممکن تھا کہ زلزلہ سے مراد اللہ کوئی عظیم الشان آفت ہوتی جو پورے طور پر زلزلہ کا رنگ اپنے اندر رکھتی مگر ظاہر عبادت بہ نسبت تاویل کے زیادہ حق رکھتی ہے۔ پس دراصل اس پیشگوئی کا حلقہ وسیع تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے دشمنوں کا منہ کالا کرنے کے لئے ظاہر الفاظ کی رو سے بھی اس کو پورا کر دیا۔ اور ممکن ہے کہ بعد اس کے بعض حصے اس پیشگوئی کے کسی اور رنگ میں بھی ظاہر ہوں لیکن بہر حال وہ امر خارق عادت ہو گا جس کی نسبت یہ پیشگوئی ہے چنانچہ یہی زلزلہ جس نے اس قہ پنجاب میں نقصان پہنچایا اس کی نسبت تحقیقات کی رو سے بولی لمبائی گزٹ وغیرہ اخبارات میں شائع ہو چکا ہے اور یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ سولہ تو برس تک اس ملک پنجاب میں ایسا کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ پس یہ پیشگوئی بلاشبہ اولیٰ درجہ کی خارق عادت امر کی خبر دیتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ایسے حوادث مختلف اسباب طبعیہ سے ظاہر ہوں جو ایسا تباہیوں کے موجب ہو جائیں جو خارق عادت ہوں پس اگر اس پیشگوئی کے کسی حصہ میں زلزلہ کا ذکر بھی نہ ہوتا تب بھی عظیم الشان نشان تھا کیونکہ مقصود تو اس پیشگوئی میں ایک خارق عادت تباہی مکانوں اور جگہوں کی ہے جو بے مثل ہے زلزلہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ پس جبکہ یہ شہادت مل چکی کہ سولہ تو برس تک اس تباہی کی ملک پنجاب میں نظیر نہیں پائی جاتی تو یہ پیشگوئی ایک معمولی امر نہ رہا جو صرف انسانی اٹکل سے ہو سکتا ہے۔ پھر جبکہ اس پیشگوئی کے

۹

اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا جیسا کہ خدا کا دیر اس جگہ نہیں بھگتا بھی نہیں۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو بھلا جہانی طور پر اس جہان میں اندھے ہیں وہ دوسرے جہان میں بھی اندھے ہی ہونگے۔ پس یہ استعاذہ ہے کہ جاہل کا نام اندھا رکھا گیا۔ منہ

پہلے حصہ میں جو ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء میں اُسی اخبار الحکم میں درج ہوئی ہے صاف اور صریح لفظوں میں زلزلہ کا ذکر بھی شائع ہو چکا ہے تو ایسے معترض کی عقل پر سنیں یا دہویں جو کہتا ہے جو زلزلہ کی کوئی پیشگوئی نہیں کی۔

اب یاد رہے کہ وحی الہی یعنی عفت الدیار محلہا و مقامہا یہ وہ کلام ہے جو کج سے تیرہ سو برس پہلے خدا تعالیٰ نے لبید بن ربیعۃ العامری کے دل میں ڈالا تھا جو اُس کے اس قصیدہ کا اُقل مصرع ہے جو سب سے متعلقہ کا چوتھا قصیدہ ہے اور لبید نے زمانہ اسلام کا پایا تھا اور مشرف باسلام ہو گیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں داخل تھا اُسے خدا تعالیٰ نے اس کے کلام کو یہ عزت دی کہ جو آخری زمانہ کی نسبت ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی کہ ایسی ایسی تباہیاں ہونگی جن سے ایک ملک تباہ ہو گا وہ اُسی کے مصرع کے الفاظ میں بطور وحی فرمائی گئی جو اس کے منہ سے نکلی تھی۔ پس یہ تعجب سخت نادانی ہے کہ ایک کلام جو مسلمان کے منہ سے نکلا ہے وہ کیوں وحی الہی میں داخل ہوا۔ کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں وہ کلام جو عبداللہ بن ابی مرثد کے منہ سے نکلا تھا یعنی خذ بآرک اظہار احسن الخالقین وہی قرآن شریف میں نازل ہوا جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی مرثد ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ کے کلام کا ایک مرتد کے کلام سے توارد ہوا تو اس سے کیوں تعجب کرنا چاہیے کہ لبید جیسے صحابی بزرگوار کے کلام سے اس کے کلام کا توارد ہو جائے۔ خدا تعالیٰ جیسے ہر ایک چیز کا وارث ہے ہر ایک پاک کلام کا بھی وارث ہے اور ہر ایک پاک کلام اُسی کی توفیق سے منہ سے نکلتا ہے پس اگر ایسا کلام بطور وحی نازل ہو جائے تو اس بارے میں دی شخص شک کر لیا جس کو اسلام میں شک ہو۔ اور لبید کے فضائل میں سے ایک یہ بھی تھا جو اس نے نہ صرف

منہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا بلکہ زمانہ ترقیات اسلام کا خوب دیکھا اور اسی ہجری میں ایک سو ستاون برس کی عمر پا کر فوت ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے بھی کئی مرتبہ قرآن شریف کا توارہ ہوا جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَاقِفَت رَجُلِي فِي اَرْبَعٍ يَعْنِي چار باتیں جو میرے منہ سے نکلیں وہی خدا تعالیٰ نے فرمائیں۔ اور اگر ہم اس امت مرحومہ کے اولیا و کرام کا ذکر کریں کہ کس قدر دوسروں کے کلام بطور الہام ان کے دلوں پر لقا ہوئے اور بعض کو مثنوی روحی کے اشعار بطور الہام منجانب اللہ دل پر ڈالے گئے تو یہ بیان ایک علیحدہ رسالہ کو چاہتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جس شخص کو ایک ذرا واقفیت بھی اس کو چہرے سے ہوگی وہ کبھی اس بات کو منہ پر نہیں لائے گا کہ خدا کے کلام کو انسان کے کلام سے توارہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک شخص جو کسی قدر علم شریعت حصہ رکھتا ہے وہ ایسے کلمہ کو موجب کفر سمجھ گا کیونکہ اس عقیدہ سے قرآن شریف سے انکار کرنا لازم آتا ہے۔ ابجگہ ایک اشکال بھی ہے اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس اشکال کو بھی حل کریں وہ یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے کہ کسی انسان کے کلام سے خدا کے کلام کا توارہ ہو تو ایسا ہونا قرآن شریف کے معجزہ ہونے میں قدرح پیدا کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ صاحب تفسیر کبیر اور دوسرے مفسروں نے لکھا ہے کوئی جائے اشکال نہیں کیونکہ اس قدر قلیل کلام پر اعجاز کی بنا نہیں وہ نہ قرآن شریف کے کلمات بھی وہی ہیں جو اور عربوں کے منہ سے نکلتے تھے۔ بلجاذی صورت کے پیدا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ خدا کا کلام کم سے کم اس سورۃ کے برابر ہو جو صحیفہ چھوٹی سورۃ قرآن شریف میں ہے یا کم سے کم دس آیتیں ہوں۔ کیونکہ اسی قدر کہ قرآن شریف نے معجزہ ٹھہرایا ہے۔ نگہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا کلام خدا کے کلام میں بطور وحی کے داخل ہو جائے تو وہ بہر حال اعجاز کا رنگ پکڑ سکتا ہے۔ مثلاً یہی وحی الہی یعنی عفت الدیار محلہا و مقامہا جب لبیا رضی اللہ عنہ کے منہ سے شعر کے طور پر نکلی تو یہ معجزہ نہ تھی۔ لیکن جب وحی کے طور پر ظاہر ہوئی تو اب معجزہ ہو گئی۔ کیونکہ

بقید ایک واقعہ گذشتہ کے حالات پیش کرتا ہے جن کا بیان کرنا انسانی قدرت کے اندر داخل ہے لیکن اب خدا تعالیٰ البید کے کلام سے اپنی وحی کا توار کر کے ایک واقعہ عظیمہ آئندہ کی خبر دیتا ہے جو انسانی طاقتوں سے باہر ہے پس وہی کلام جب البید کی طرف منسوب کیا جائے تو معجزہ نہیں ہے لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو بلاشبہ معجزہ ہے۔ آج سے ایک سال پہلے اس بات کو کون جانتا تھا کہ ایک حصہ اس ملک کا زلزلہ شدیدہ کے سبب تباہ اور ویران ہو جائیگا۔ یہ کس کو خبر تھی کہ اس قدر شہر اور دیہات یک دفعہ زمین میں مدھنس کر تمام عمارتیں نابود ہو جائیں گی اور اُس زمین کی ایسی صورت ہو جائیگی کہ گویا اس میں کبھی کوئی عمارت نہ تھی پس اسی بات کا نام تو معجزہ ہے کہ کوئی ایسی بات ظہور میں آوے جو پہلے اس سے کسی کے خیال دماغ میں نہ تھی اور امکانی طور پر بھی اس کی طرف کسی کا خیال نہ تھا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں نے اس زلزلہ شدیدہ کو بڑے تعجب کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کو ایک غیر معمولی اور انہونی بات اور نمونہ قیامت قرار دیا ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ محققان یورپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ملک کی تاریخ پر سولہ توہرےں تک نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ پہلے اس سے ایسا خوفناک اور تباہی ڈالنے والا زلزلہ اس ملک میں کبھی نہیں آیا۔ پس جس وحی نے ایک زمانہ دراز پہلے ایسے غیر معمولی واقعہ کی خبر دی کیا وہ خبر معجزہ نہیں ہے؟ کیا وہ انسانی طاقتوں کے اندر داخل ہے۔ جس ملک کے لوگوں نے بلکہ ان کے باپ دادا نے

معرض مناقب جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس میں اخباریں یہ اعتراض شائع کیا ہے کہ پیشگوئی عفت الدیار عجلتاً دمقامت میں زلزلہ کا کہاں ذکر ہے حالانکہ زلزلہ کا ذکر اس پیشگوئی سے پہلے پہلے اسی اخبار میں شائع ہو چکا ہے۔ اور یہ پیشگوئی اسی زلزلہ کی عفت کا بیان ہے۔ ہمارے عقیدے کی یہ ریاقت اور امانت اور یہ عقل اور یہ فہم ہے۔ کیا ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ خلوت میں اس شخص کو کلامت کرے اور اسکو گونانی کرے کہ ایسا دھوکا پیلے گا کہ کوئی دیا حال نہ کر اس کو خوب معلوم تھا کہ پرچہ الحکم ۴۴ دسمبر ۱۳۲۷ء میں زلزلہ کی پیشگوئی صاف غلطیوں میں موجود ہے جس کے سبب ناک نتائج ہمام عفت الدیار میں ذکر کئے گئے ہیں اور یہ دونوں پیشگوئیاں ان کے ظہور سے ایک سال پہلے شائع کی گئی ہیں بلکہ زلزلہ کی پیشگوئی مریخ اور صاف غلطیوں میں مواہب الرحمن صفحہ ۸۶ میں موجود ہے جس کو شائع کے اڑھائی برس ہو چکے ہیں۔ منظر

۳۰

بھی قریباً دو ہزار برس تک ایک واقعہ کو نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو اور نہ اس کے خیال و گمان میں ہو کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے یا امکان میں ہے۔ پھر اگر کوئی پیشگوئی ایسے واقعہ کی خبر دے اور وہ واقعہ بعینہ ظہور میں آجائے تو وہ خبر نہ صرف معجزہ کہلائیگی بلکہ اعلیٰ درجہ کا معجزہ ہوگا۔

پھر ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں کہ معترض صاحب نے ایک عظیم الشان پیشگوئی کی عظمت دور کرنے کیلئے اور اس کو تمام لوگوں کی نظر میں خفیف ٹھہرانے کیلئے انجیل کی اس بے معنی پیشگوئی سے اس کو مشابہت دی ہے جس میں محض معمولی الفاظ میں لکھا ہے کہ زلزلے آئیں گے۔ لیکن جو شخص خدا آنکھ کھول کر میرے اشتہارات کی عبارت کو پڑھے گا اس کو اندسوس سے کہنا پڑے گا کہ ناسخ معترض نے بعد روشن پر پردہ ڈالنا چاہا ہے اور ایک بھاری خیانت سے کام لیا ہے۔ اس نے میرے اشتہارات کو پڑھ لیا ہے اور اس کو خوب علم تھا کہ میری پیشگوئی کے الفاظ جو زلزلہ کی نسبت بیان کئے گئے ہیں وہ انجیل کے الفاظ کی طرح سست اور معمولی نہیں ہیں تاہم اس نے دانستہ ہٹ دھرمی کو اختیار کر لیا۔ کس کو معلوم نہیں کہ عربی الہام یعنی عفت الہیاء محل تھا و مقامہا ایک ایسی چونکا دینے والی خبر پیشگوئی کے طور پر بیان کرتا ہے جس سے بدنوں پر لرزہ پڑ جائے کیا یہ ایک معمولی بات ہے کہ شہزاد و دیہات زمین میں دھنسن جائیگے اور اردو میں تصریح کی گئی ہے کہ وہ زلزلہ کا دھکا ہوگا۔ دیکھو انبار الحکم صفحہ ۱۵ کالم ۲ مؤرخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء۔ اور پھر ۱۹۰۱ء میں جو رسالہ آئین شائع کیا گیا تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایسا حادثہ ہوگا کہ اس سے قیامت یاد آجائیگی اور انجیل کا حکم ۳۴ مانع

۴ - اخبار مول ٹری گزٹ میں یہ امر تحقیقات شدہ شائع کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کا مندر جو کانگولہ میں زلزلہ سے نابود ہو گیا ہے دو ہزار برس سے یہ مندر چلا آتا تھا۔ پس اگر ایسا زلزلہ پہلے اس سے آیا ہوتا تو یہ عمارتیں پہلے سے ہی نابود ہو جاتیں۔ منہ

۵ - ایسا ہی یہی کتاب وہاں لکھی ہوئی ہے جس سے عمارتیں ٹری گزٹ اور اس میں نہ صرف عمارتوں کے گرنے کا ذکر ہے بلکہ صاف لفظوں میں زلزلہ کا ذکر ہے۔ دیکھو وہاں باب الرحمن صفحہ ۸۶۔ منہ

میں شائع کیا گیا ہے کہ مکذوبوں کو ایک نشان دکھایا جائیگا۔ اور پھر اشتہار الاذکار میں لکھا ہے کہ آنے والا زلزلہ قیامت خیز زلزلہ ہوگا۔ پھر النذائر میں لکھا ہے کہ آنے والے زلزلہ سے زمین زیرِ زلزلہ ہو جائیگی۔ پھر اسی میں لکھا ہے کہ یہ عظیم الشان حادثہ محشر کے حادثہ کو یاد دلائیگا اور پھر اسی میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے لئے زمین پر اتروں گا تا اپنے نشان دکھلاؤں۔ ہم تیرے لئے زلزلہ کا نشان دکھلائیں گے۔ اور وہ عمارتیں جو غافل انسان بناتے ہیں یا آئندہ بنائیں گے گرا دیں گے اور میں وہ نشان ظاہر کروں گا جس سے زمین کا نپ اٹھیں گی۔ تب وہ روز دنیا کیلئے ایک قائم کا دن ہوگا۔ پھر اس اشتہار میں جسکی سرخی ہے زلزلہ کی خبر بارِ موم آئیوالے زلزلہ کی نسبت یہ عبارت لکھی ہے کہ درحقیقت یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ وہ زلزلہ اس ملک پر آئیوالا ہے جو پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں گزرا۔ اب ایماننا کہو کہ انجیل میں زلزلہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہاں ہیں اور اگر ہیں تو وہ پیش کنی چاہئیں۔ درنہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اس حق پوشی سے باز آنا چاہئے۔

قولہ - ترجمہ میں زلزلہ کا لفظ بھی داخل کر دیا تاکہ جاہل لوگ یہ سمجھیں کہ الہام میں زلزلہ کا لفظ بھی موجود ہے۔

اقول - اے اندھے صاحب پیشگوئی کے مجموعی الفاظ یہ ہیں - "زلزلہ کا دھکا عفت الدیار محلجا و مقامها" دیکھو اخبار الحکم ۱۹۰۳ء و ۱۹۰۴ء - ان دونوں کے معنی یہ ہوئے کہ ایک زلزلہ کا دھکا لگیگا اور اس دھکے ایک حصہ اس ملک کا تباہ ہو جائیگا اور عمارتیں گر جائیں گی اور نابود ہو جائیں گی۔ اب بتلاؤ کہ کیا ہم نے جاہلوں کو دھوکا دیا ہے؟

جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں میری کتاب مواہب الرحمن میں بھی جو ۱۹۰۲ء میں چھپ کر شائع ہو گئی تھی مزج غفلوں میں یہ پیشگوئی ہے - اور زلزلہ کا نام لے کر ذکر موجود ہے۔ پھر اس حالت میں جاہل تو وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی تعریج اور توہم کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ زلزلہ کہاں ذکر ہے ان کو چاہئے کہ انکھیں کھول کر اخبار الحکم ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء کو پڑھیں اور سالہ آئین

یا آپ جانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ اور کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے یا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟
 لحنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اخبار الحکم موجود ہے۔ اس کے دونوں پرچوں کو دیکھ لو اور یہ اخبار
 زلزلہ موعودہ سے ایک سال پہلے ملک میں شائع ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ میں بھی پہنچ چکی ہے
 اب بتلاؤ کس تعصب نے آپ کو اس جھوٹ پر آمادہ کیا جو آپ دعویٰ کر بیٹھے جو زلزلہ
 کا ذکر پیشگوئی میں موجود ہی نہیں ہے۔

قول ۱۹۰۲ء۔ یہ الہام ۲۱ مئی ۱۹۰۲ء کے الحکم کے صفحہ کالم ۴ پر موجود ہے اور اس کے
 سامنے صاف طور پر جلی قلم سے لکھا ہوا ہے۔ متعلق طاعون۔

اقول۔ اس میں کیا شک ہے کہ یہ زلزلہ بھی طاعون کا ایک ضمیمہ ہے اور اس
 متعلق ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار فرما دیا ہے کہ زلزلہ اور طاعون دونوں تیری
 تائید کے لئے ہیں۔ پس زلزلہ درحقیقت طاعون سے ایک تعلق رکھتا ہے کیونکہ طاعون
 بھی میرے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے اور ایسا ہی زلزلہ بھی پس اسی وجہ
 سے دونوں کو باہم تعلق ہے اور دونوں ایک ہی امر کے مؤید ہیں۔ اور اگر یہ دہم دل میں پیدا
 ہو کہ اس فقرہ سے مراد درحقیقت طاعون ہی ہے تو یہ دہم درحقیقت فاسد ہے کیونکہ
 جو چیز کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے وہ درحقیقت اس کا عین نہیں ہو سکتی۔ ماموا اس کے
 قرینہ قویہ اسجگہ موجود ہے کہ اس فقرہ سے مراد درحقیقت طاعون نہیں ہے یعنی جبکہ
 پہلے اس سے یہ الہام موجود ہے کہ زلزلہ کا دھکا تو پھر ذرا انصاف اور عقل کو دخل دیکر
 خود سوچ لینا چاہیئے کہ عمارتوں کا گرنا اور رستوں کا معدوم ہونا کیا یہ طاعون کی صفات
 میں سے ہو سکتا ہے بلکہ یہ تو زلزلہ کی صفات میں سے ہے۔ اس قدر منہ زور ہی ایک
 پرہیز گار انسان میں نہیں ہو سکتی کہ جو معنی ایک عبارت کے الفاظ سے پیدا ہو سکتے ہیں

پڑھیں جو ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا تھا۔ اور پھر نواب الزہرا کے صفحہ ۸۶ کو پڑھیں جو ۱۹۰۲ء میں شائع
 ہوئی تھی اور پھر اپنی ایمانی حالت پر روئیں۔ منہ

اور جو اس کے سیاق اور سیاق سے تشریح ہو رہے ہیں اور جو معنی واقعہ کے ظہور سے کھل گئے ہیں اور انسانی کائنات میں نے قبول کر لیا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ دہی ہے جو عفت الدیاد کے الہام سے نکلتا ہے۔ پھر اس کے انکار پر اصرار کرے۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ خود ملہم نے اپنے اجتہاد کی غلطی سے اس حادثہ کو جو عفت الدیاد کے الہام سے ظاہر ہوتا ہے طاعون ہی سمجھ لیا تھا تو اس کی یہ غلطی کہ قبل از وقوع ہے مخالف کے لئے کوئی حجت نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں گذرا جس نے اپنی کسی پیشگوئی میں اجتہادی غلطی نہ کی ہو تو کیا وہ پیشگوئی آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ کا ایک نشان نہ ہوگا؟ اگر یہی کفر دل میں ہے تو دینی زبان سے کیوں کہتے ہو۔ پورے طور پر اسلام پر کیوں حملہ نہیں کرتے۔ کیا کسی ایک نبی کا نام بھی لے سکتے ہو جس نے کبھی اجتہادی طور پر اپنی کسی پیشگوئی کے معنی کرنے میں غلطی نہیں کھائی۔ تو پھر بتاؤ کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ لعظ متعلق کے معنی بعینہ طاعون ہے تو کیا یہ حملہ تمام انبیاء پر نہیں۔ عفت الدیاد کے الہامی فقرہ پر نظر ڈال کر صاف ظاہر ہے کہ اس فقرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا حادثہ ہوگا کہ ایک حصہ ملک کی عمارتیں اس سے گر جائیں گی۔ اور نابود ہو جائیں گی اور ظاہر ہے کہ طاعون کا عمارتوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پس اگر ایڈیٹر اخبار الحکم نے ایسا لکھ بھی دیا کہ یہ فقرہ طاعون سے متعلق ہے اور تعلق سے وہ معنی سمجھے جائیں جو معترض نے کئے ہیں تو غایت مافی الباب یہ کہا جائیگا کہ ایڈیٹر الحکم نے ایسا لکھنے میں غلطی کی۔ اور ایسی غلطی خود انبیاء علیہم السلام سے پیشگوئیوں کے سمجھنے میں بعض دفعہ ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ ذہب دہلی کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ قال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رثیت فی المنام اتی اُهاجر من مکة الی ارض بھا نخل فذہب دہلی الی اُتھا الیامۃ لو ہجر فلذا ہی المادینۃ یشوب (بخاری جلد ثانی باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی ابو موسیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہیں۔ پس میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ زمین میامہ یا زمین ہجر ہے مگر وہ مدینہ نکلا یعنی یثوب۔ اب دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی رویا دیا ہے اور جن کا اجتہاد سب اجتہادوں سے اسلام اور اتویٰ اور اصح ہے اپنی رویا کی یہ تعبیر کی تھی کہ میامہ یا ہجر کی طرف ہجرت ہوگی۔ مگر وہ تعبیر صحیح نہ نکلی۔ پس کیا یہ پیشگوئی آپ کے نزدیک پیشگوئی نہیں ہے؛ اور کیا آپ تیار ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حملہ کر دیں۔ پس جبکہ اجتہادی غلطی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں تو پھر آپ کا یہ کیا ایمان ہے کہ تعصب کے جوش میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بھی کچھ پر داہنیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے کچھ شرم نہیں۔ اور پھر سچے منصف بنکر اور خدا ترسی کا دھیانی رکھ کر عفت الدیار کے الفاظ کی طرف دیکھنا چاہئے کہ اس کے الفاظ طاعون پر صادق آتے ہیں یا زلزلہ پر۔ کیا یہ ایمان داری ہے کہ جبکہ واقعہ موعودہ کے ظہور نے عفت الدیار کے معنوں کو خود کھول دیا پھر بھی اس سے مراد طاعون ہی سمجھیں۔ اس پیشگوئی کے الفاظ صاف طور پر پکار رہے ہیں کہ وہ ایک حادثہ ہے جس سے عمارتیں گر جائیں گی اور ایک حصہ ملک کی بستیوں کا نابود ہو جائیگا۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو کسی عربی دان سے پوچھ لیں کہ عفت الدیار محلّھا و مقامھا کے کیا معنی ہیں اور اگر کسی پر اعتبار نہ ہو تو اس مصرع کے معنی جو شارح نے لکھے ہیں وہ دیکھ لیں۔ اور وہ معنی یہ ہیں۔ اندام دست دیار الاحباب و انسجی ما کان منها للحوادث و ما کان للاقامۃ (دیکھو معتقد چہارم شرح معجم ازل) یعنی دوستوں کی بستیاں اور ان کے گھر نابود ہو گئے اور عمارتیں نابود ہو گئیں جو چند روزہ اقامت کیلئے تھیں جیسے سرانے یا قوموں کی زیادت گاہیں۔ اور وہ عمارتیں بھی نابود ہو گئیں جو مستقل سکونت کی تھیں۔ اب بتاؤ۔ یہ معنی طاعون پر کیوں نہ صادق آسکتے ہیں۔ اور طاعون کو عمارتوں کے گرنے سے کیا تعلق ہے۔ ان معنوں میں اور خدا تعالیٰ کی وحی کے معنوں میں صرف ماضی اور

مضارِع کا فرق ہے۔ یعنی بےید نے اسجگہ ماضی کے معنی ملحوظ رکھے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں اسجگہ استقبال کے معنی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اُنندہ ایک حصہ ملک کی عمارتوں اور بستیاں نابود ہو جائیں گی۔ نہ عارضی سکونتیں باقی رہیں گی نہ مستقل سکونتیں۔ اب بتلاؤ کہ کیا یہ معنی طاعون پڑھادق آسکتے ہیں؟ اب ہٹا دھرمی کرنا کیا فائدہ؟ ناحق کی ضد دہری قسم کے آدمی کیا کرتے ہیں یا سخت احمق یا سخت بے ایمان اور متعصب۔ پھر اگر آپ دہری اعتراض پیش کریں جسکا پہلے بھی جواب دیا گیا یعنی یہ کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور بےید رضی اللہ عنہ نے ماضی کے معنوں پر استعمال کیا ہے۔ تو اس کا جواب پہلے بھی گذر چکا ہے کہ اب یہ کلام بےید کا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ خدا تعالیٰ نے جا بجا قرآن شریف میں عظیم الشان پیشگوئیوں کو ماضی کے لفظ سے بیان کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَبَّتْ يَدَا ابْنِ آدَمَ دَتَبَ مَا اغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ اب ذرا اچھ انصاف کو کام میں لا کر جواب دو کہ اس پیشگوئی کے الفاظ ماضی کے صیغہ میں ہیں یا مضارع کے صیغہ میں۔ عقلمند کے لئے تو یہ ایک سخت ندامت کا موقع ہے۔ بلکہ ایسی غلطی مرنے کی جگہ ہو جاتی ہے جب کہ ایک شخص باوجود دعویٰ علم ایک بدیہی امر کا انکار کرے۔ گریں سمجھ نہیں سکتا کہ میں جوابات کے پرکھنے کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی؟ انسان کو ایسا طریق اختیار کرنے سے کیا فائدہ جس سے ایک طرف حق کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کو ناراض کرے اور دوسری طرف ناحق پر ضد کر کے شرمندگی اور رسوائی اٹھا دے اور خدا تعالیٰ کی کلام میں جو اکثر پیشگوئیوں کو ماضی کے صیغہ میں بیان کیا گیا ہے اس کی اصل غلامضیٰ یہ ہے کہ ہر ایک واقعہ جو زمین پر ہونے والا ہے وہ پہلے ہی آسمان پر ہو چکتا ہے۔ پس آسمان کے لحاظ سے گویا وہ واقعہ

۱۷۱

✽ بائبل میں بھی بہت جگہ اُنندہ واقعات کو ماضی کے صیغہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ فقرہ بابل گر پڑا۔ بابل گر پڑا۔ دیکھو سیاحہ باب ۴۱ آیت ۵۔ اور جیسا کہ یہ فقرہ۔ ہائے نوپور کہ وہ دہران ہو گیا۔ قریم رموا ہوا۔ دیکھو رمیاہ باب ۴۸ آیت ۱۔ منہجہ

زمانہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی بناء پر یہ امر ہے کہ عام لوگوں کو بھی جو صدی پہنچی خود میں آتی ہیں تو ان خوابوں میں بھی آئندہ ہونے والی بات کو ماضی کے طور پر بتلایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو دکھلایا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ یا لڑکی پیدا ہو گئی یا ایسی چیز اس کو مل گئی جس کی تعبیر لڑکا ہے۔ اور پیشگوئیوں کو ماضی کے لفظ پر لانا اور پھر مضارع کے معنوں پر استعمال کرنا نہ صرف قرآن شریف میں ہے بلکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ محاورہ شائع متعارف ہے اور ایک بچہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور حدیثوں میں بھی بکثرت یہ محاورہ موجود ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خربت خیبر۔ انا اذا نزلنا بساحة قوم فساو صبا ح المنذر من خیبر پر فتح پانے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیبر خراب ہو گیا اور ہم جب کسی قوم کے صحن میں آئیں پس اس قوم کی نامبارک صبح ہے جو ڈرائی گئی۔ پس آپ نے ابجگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اور مقصود یہ تھا کہ آئندہ خراب ہوگا۔

غرض یہ ایک پیشگوئی تھی جو ماضی کے صیغہ میں کی گئی تھی اور دراصل مضارع کے معنی رکھتی تھی یعنی استقبال کے پس اسی طرح یہ بھی ایک پیشگوئی ہے یعنی عفت الدیار محلہا دمقامہا جو ماضی کے صیغہ میں ہے اور معنی استقبال کے رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں الدیار سے مراد ایک حصہ ملک کا ہے جیسا کہ الف لام اس پر دلالت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یقیناً رضی اللہ عنہ نے بھی الدیار سے مراد عام طور پر دیار مراد نہیں لی بلکہ دیار احباب مراد لی ہے۔ اور ابجگہ یعنی خدا کی کلام میں جو عفت الدیار محلہا دمقامہا ہے محل سے مراد ہندوؤں کی قدیم زیارت گاہیں ہیں یعنی وہ مندر میں جو قدیم زمانہ دھرم سال اور کانگڑہ میں موجود تھے جن کی بنیاد کا زمانہ کم سے کم مولہ تو برس ثابت ہے لہذا مقام سے مراد وہ عمارتیں ہیں جو دائمی سکونت کے لئے ان فوارح میں بنائی گئی تھیں اور خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں یہ خبر دی تھی کہ وہ مندر یعنی بت خانے بھی گر جائیں گے جنکا گراؤ اٹھتے تو بعد

کے لئے بطور اہرام کے ہے اور دوسری عمارتیں بھی گر جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا پس جبکہ ظاہر الفاظ کے رُوسے پیشگوئی ظہور میں آگئی تو اب اس سے انکار کرنا جسک مارنا ہے ظاہر الفاظ حق رکھتے ہیں کہ معنے کرنے میں ان کی رعایت ہو اور صرف عن الظاہر اس وقت سر امر حماقت ہے جبکہ ظاہری صورت میں پیشگوئی کے الفاظ پورے ہو جائیں۔ اگر یہ فقرہ انسان کا انفرادی ہوتا یعنی یہ فقرہ کہ عفت الدیار محلہا و مقامہا اور اس سے مراد طاعون ہوتی تو ایسا مفتری کبھی یہ فقرہ استعمال نہ کر سکتا کیونکہ اس کو عقل منع کرتی کہ طاعون کی نسبت وہ لفظ استعمال کرے جو طاعون پر صادق نہیں آسکتے کیونکہ طاعون سے عمارتیں نہیں گر تیں اور اگر اجتہاد کے طور پر قس از وقت صحیح معنے نہ کئے گئے تو اس کا نام اجتہادی غلطی ہے اور بعد از وقت جب حقیقت کھل گئی تب صحیح معنوں کو نہ ماننا اس کا نام شرارت اور بے ایمانی اور ہٹ دھرمی ہے۔

قولہ - ہم تو آپ سے وہ الہام پوچھتے ہیں جس میں آپ نے یہ خبر دی ہو کہ زلزلہ آئے گا۔ لیکن ایسا الہام آپ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔

اقول - میں کہتا ہوں کہ جس قیامت کو آپ دُور سمجھتے تھے وہ قیامت تو آپ پر آگئی دیکھو اخبار الحکم صفحہ ۵ اکالم نمبر ۲ مؤرخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء جس میں تصریح کر دی گئی ہے کہ زلزلہ کا دھکا آئیگا اور پھر پانچ ماہ بعد ۱۳ مئی ۱۹۰۴ء میں اس دھکا کی عظمت اور قوت اس وحی الہی میں بیان فرمائی گئی ہے یعنی یہ کہ عفت الدیار محلہا و مقامہا۔ جس کے یہ معنے ہیں کہ وہ ایسا دھکا ہو گا جس سے اس ملک پنجاب کی ایک حصہ کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی اور عمارتوں کا نام و نشان نہیں رہے گا خواہ وہ عارضی سکونتیں تھیں جیسا کہ دس سالہ اور کانگرہ میں ہندوؤں کے پوجا کے مندر تھے اور خواہ مستقل سکونتیں تھیں جیسا کہ دس سالہ اور کانگرہ وغیرہ کی مستقل سکونتوں کی جگہ تھیں۔ اب آپ فرمائیے کہ وہ قیامت جس کو آپ بہت دُور سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا الہام تم قیامت تک پیش

نہیں کر سکتے وہ قیامت آپ پر آگئی یا نہیں؟ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اُس قیامت نے ضرور آپ کو بکڑ لیا کیونکہ جس زلزلہ کی پیشگوئی سے آپ منکر ہیں اس کا مرتب طود پر ذکر ۳۴ دسمبر ۱۹۰۷ء کے اخبار الحکم کے صفحہ ۱۰ کا نمبر ۲ میں موجود ہے۔ ذرا آنکھیں کھولو اور پڑھ لو اور کسی چینی میں پانی ڈال کر ڈوب مرد۔ پس یہی زلزلہ مذکورہ بالا ہے جس کی صفات ظاہر کرنے کے لئے وحی الہی عفت الدیار پہلی وحی کے بعد نازل ہوئی۔ تو کیا اب تک آپ پر قیامت نہ آئی؟ اگر کہو کہ قیامت کو تو لوگ مرجائیں گے اور میں اب تک زندہ موجود ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت آپ زلزلت کی موت سے مرچکے ہیں اور یہ جسمانی زندگی روحانی موت کے بعد کچھ چیز نہیں۔ کیا وہ شخص بھی زندہ کہلا سکتا ہے جس نے بڑے درد و شور سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پیشگوئی میں ہرگز زلزلہ کا ذکر نہیں اور بڑے گھمنڈ سے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ قیامت تک تم ایسی پیشگوئی پیش نہیں کر سکتے جس میں زلزلہ کا ذکر ہو اور پھر اس کو دکھایا گیا کہ وہ پیشگوئی موجود ہے جس میں مرتب الفاظ میں زلزلہ کا ذکر ہے جو عفت الدیار کے الہام سے بھی پانچ ماہ پہلے الحکم میں شائع ہو چکی ہے اور الہام عفت الدیار سے ملھا و مقامہا اسی زلزلہ مذکورہ کی عظمت بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا ہو گا۔ اس لئے اس میں دوبارہ زلزلہ کا لفظ لانے کی ضرورت نہ تھی۔

اب بتلاؤ کہ ایسی زندگی بھی کیا خاک زندگی ہے کہ ایک بات کا قیامت تک نہ ہونیکا دعویٰ کیا اور زندگی ہی نکل آئی ہے

برمدی کہ نازیستن مرد را ۱۰۰ بر از زندگی بترک حیا
 بہم کزد داد فداں خبر ۱۰۰ بسوزد در د کا ذب بد گھر
 جو شخص اذھا اور مردہ نہ ہو سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر اس پیشگوئی کے لئے صفائی اور قوت بیان چاہئے وہ سب اول وجہ پر اس پیشگوئی میں موجود ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اور اس سے انکار ایک ایسی ہٹ دھرمی ہے جس سے مرتب سمجھا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو خدا پر ایمان

ہی نہیں۔ اور یہ کچھ نیا طریق نہیں۔ پہلے زمانوں میں بھی وہ لوگ جن کو حق کو قبول کرنا کسی طرح منظور نہ تھا یہی طریق اختیار کرتے آئے ہیں۔

شاید آپ تعصب کے جوش سے یہ بھی اعتراف کر دیں کہ خدا تعالیٰ نے زلزلے کے آنے کی پانچ ماہ پہلے خبر دی جو الحکم ۱۲ دسمبر ۱۹۰۳ء کو شائع ہوئی اور پھر زلزلہ کی شدت کی نشانیں اور اس کا ہولناک نتیجہ پانچ ماہ بعد بذریعہ اپنی دلی کے بیان کیا۔ یکجا کیوں نہ بیان کیا۔ لیکن اگر آپ ایسا اعتراف کریں تو یہ اعتراف بھی نیا نہیں ہوگا بلکہ وہی اعتراف ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے ابو جہل ملعون اور ابولہب ملعون نے قرآن شریف پر کر کے کہا تھا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدة سو ایسا اعتراف تشاہد القلوب میں داخل ہوگا۔ جس سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔

قولہ۔ آپ نے اس الہام میں یہ بھی نہیں بتایا کہ زلزلہ سے مراد کیا ہے۔

اقول۔ ظاہر دلی میں زلزلہ کا لفظ ہے مگر ایسا زلزلہ جو نو نہ قیامت ہوگا بلکہ قیامت کا زلزلہ ہوگا اور یہ کہ اس سے ہزار ہا مکان گر گئے۔ کئی بستیاں نابود ہو جائیں گی اور اس کی نظیر پہلے زمانہ میں نہیں پائی جائے گی۔ اور ناگہانی طور پر ہزار ہا آدمی سر جائیں گے اور ایسا واقعہ ہوگا جو پہلے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ پس اس صورت میں مکانات کا گرنا اندھ ہزاروں لوگوں کا یک دفعہ مرجانا اور ایک خارق عادت امر ظاہر ہونا اصل مقصود پیش گوئی ہے۔ اور اگرچہ ظاہر الفاظ پیش گوئی سے زلزلہ سے مراد بلاشبہ زلزلہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ادب اسی بات کو چاہتا ہے کہ ہم اصل مقصود کو جو ایک خارق عادت امر ہے اور معجزہ ہے مد نظر رکھیں اور زلزلہ کی کیفیت میں دخل نہ دیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا اور کس رنگ کا ہوگا۔ گو ظاہر الفاظ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ زلزلہ ہی ہوگا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اور آفت شدید ہو جس کی نظیر پہلے دنیا میں نہیں دیکھی گئی۔ اور زلزلہ کی کیفیت اور خاصیت اپنے اندر رکھتی ہو مثلاً

خسف کی صورت پر ہوا کوئی زلزلہ عروس نہ ہو اور زمین نہ دبالا ہو جائے یا کوئی اور خارق عادت آفت ظہور پذیر ہو جس کی طرف انسانی علم نے کبھی سبقت نہیں کی۔ پس ہر حال وہ معجزہ ہے۔ ہاں اگر وہ شدید آفت ظاہر نہ ہوئی جو دنیا میں ایک زلزلہ ڈال دیگی جو وحی الہی کے ظاہر الفاظ کی رو سے زلزلہ کے رنگ میں ہوگی یا کوئی معمولی امر ظہور میں آیا جس کو دنیا ہمیشہ دیکھتی ہے جو خارق عادت اور غیر معمولی نہیں اور جو سچ قیامت کا نمونہ نہیں اور یا وہ حادثہ میری زندگی میں ظاہر نہ ہوا تو بیشک نقادہ بجا کر میری تکذیب کر دے اور مجھے جھوٹا سمجھو۔ غرض تو اس حادثہ غلطی سے یہ ہے جو نمونہ قیامت ہوگا اور دنیا کو ایک آن میں تباہ کر جائے گا۔ اور ہزاروں انسانوں کو ہماری جماعت میں داخل کریگا۔

۳۱ **قولہ** - آپ نے موقعہ دیکھ کر براہین کی عبارتوں کو بھی زلزلہ پر چسپاں کیا۔ حالانکہ ان عبارتوں میں زلزلہ کا ذکر نہیں۔

اقول - یہ اسی طرح کا اعتراض ہے جو اس زمانہ میں مقصوب پادری قرآن شریف کی اس پیشگوئی پر کرتے ہیں۔ **الْحَرَّ - غَلَبَتِ الرُّومُ فِي ادْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ** اور کہتے ہیں کہ موقعہ دیکھ کر یہ پیشگوئی اپنی اٹکل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بنائی اور رومی سلطنت کے غلبہ کی محض اس خیال سے پیشگوئی کی کہ رومی طاقت دراصل بڑھی ہوئی تھی جنگی سامان پورے تھے۔ فوج تجربہ کار بہادر تھی اور ایرانی سلطنت کی حالت اس برعکس تھی اس لئے موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ پیشگوئی کر دی۔ پس مجھے تعجب ہے کہ پلیدیوں کی حالت اور غصمت کہاں سے آپ میں آگئی۔ ظالم طبع پادری قرآن شریف کی تمام پیشگوئیوں پر یہی اعتراض کرتے ہیں جو آپ نے کیا۔ تو بے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس مشابہت سے بڑھ کر کوئی اور ترقی کر لو اور اپنے اعتراض کو ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۵۷ میں یہ پیشگوئی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی چکار دکھاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک مذہب لایا پر دنیا سے اسکو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کریگا اور بڑے زور اور محلوں سے اُس کی پہچانی

ظاہر کر دے گا۔ فلما تجلی رتبہ المجبل جعلہ دکا۔ قوۃ الرحمن لتجئدا اللہ المصدق
عربی الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ جب خدا پہاڑ پر تجلی کرے گا تو اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔
خدا ایسا کرے گا تا اپنے بندے کی سچائی ظاہر کرے۔

اب سوچ کر دیکھو کہ میں نے اس میں اپنی طرف سے کیا بنایا۔ ابجگہ خدا تعالیٰ خود ایک چکار
دکھانے کا وعدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ طور پر موسیٰ کے لئے چکار ظاہر ہوئی اور ایک ایسی قدرتمانی
کا وعدہ کرتا ہے جو خارق عادت اور میری رفعت کا موجب ہوگی۔ اور پھر قسیری دفعہ یہ وعدہ
فرماتا ہے کہ خدا بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اور پھر آخر میں اس زور آور
حملہ اور اپنی چکار اور قدرت نمائی کی شرح کرتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا ہے اور فرماتا ہے کہ خدا
ایک خاص پہاڑ پر تجلی کرے گا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا۔ اب اگر آپ کی آنکھ تعصب سے
کچھ دیکھ نہیں سکتی تو کسی اور منصف مزاج سے پوچھ لو کہ اس الہامی عبادت میں کسی عظیم الشان
نشان کا وعدہ دیا گیا ہے یا خاص ہماری بناوٹ ہے اور اگر وعدہ ہے تو کیا پیشگوئی کے الفاظ
سے یہی نکلتا ہے کہ نشان کے طور پر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائیگا یا کچھ اور نکلتا ہے۔ رہا یہ
اعتراف کہ اس وقت ہمارے ذہن کا اس طرف انتقال نہ ہوا کہ درحقیقت پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے
ہو جائے گا یہ ایسی ہی صورت ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا اس طرف انتقال
نہ ہوا کہ جو ہجرت کی جگہ کشفی طور پر دکھائی گئی کہ وہ مدینہ ہے۔ یا مدینہ یا ہجرت نہیں ہے۔ اور
جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا اس طرف انتقال نہ ہوا کہ مدینہ والے سفر
میں مکہ کے اندر نہیں جاسکیں گے اور نہ طواف خانہ کعبہ کر سکیں گے۔ پس اگر آپ کے ایسے ہی
اعتراف میں جو اس زمانہ کے نابکار کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں پر کرتے ہیں
تو مجھے تو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ اسلام سے ہی ہاتھ دھوئیں۔

اب یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے پیشگوئی متذکرہ بالا میں جو براہین احمدیہ کے معنی ۵۵ میں
موجود ہے ایک صریح اشارہ کے ساتھ زلزلہ کا ذکر کر دیا ہے کیونکہ آیت فلما تجلی رتبہ

اس موقعہ کی آیت ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے کوہ طور پر ایک زلزلہ ڈال کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا جیسا کہ یہ بیان مفصل توریت میں موجود ہے۔ پس اس صورت میں آپ کی اس حرکت کا نام تعصب رکھیں یا نادانی رکھیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ ان عبارتوں میں کہیں زلزلہ کا ذکر نہیں۔ بندہ خدا اگر زلزلہ کا ذکر نہیں تو تمہیں اس بات سے بھی انکار کرنا چاہیے کہ کوہ طور بھی زلزلہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔

قول ۱۱۔ عفت الدیار کے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں مکان برباد ہو گئے تھے۔

اقول۔ الحمد للہ! یہ تو آپ نے مان لیا کہ عفت الدیار محلہ کا مقام تھا کے یہی معنی ہیں کہ مکانات گر جانا اور برباد ہو جانا۔ باقی رہا یہ کہ آپ عفت کے لفظ کو ماضی کے معنوں تک محدود رکھتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں ہم قرآن شریف کے نظائر پیش کر چکے ہیں۔ بلکہ اس کے لئے تو تمام عرب کے باشندے ہمارے گواہ ہیں۔ اب بتلاؤ کیا اب بھی یہ پیشگوئی

خارق عادت ہے یا نہیں؟ اگر یہ کہو کہ اس میں کوئی دقت نہیں بتلایا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن پیشگوئیوں میں خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ ان کا دقت مخفی رکھا جائے ان میں وہ ہرگز نہیں بتلاتا کہ فلاں وقت یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے کہ زلزلہ کی پیشگوئی ایسے وقت میں ظاہر ہوگی جبکہ کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اور

ناگہانی طور پر وہ حادثہ ظہور میں آئیگا۔ تو پھر اس حادثہ کا وقت بتلانا اپنے ہی قول کی مخالفت ہے۔ دیکھو اشتہار النداء صفحہ ۱۴۔ اگر کہو کہ پھر تعین کے بغیر پیشگوئی میں خصوصیت

کیا ہوئی۔ یوں تو کبھی کبھی دنیا پر کوئی حادثہ آ جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعین کافی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میری زندگی میں میری تصدیق کے لئے یہ حادثہ آئیگا اور اس وقت کے کروڑوں لوگ زندہ ہونگے جو یہ حادثہ دیکھ لیں گے اور حادثہ ایسا ہوگا کہ اس ملک میں پہلے زمانوں میں اس کی نظیر نہیں ہوگی۔ پس یہ تعین کافی ہے کہ وہ قیامت خیز زلزلہ میری زندگی میں اور اکثر مخالفوں کی زندگی میں آئیگا۔ اور یاد رکھو کہ تہا دی طرح مخالفین مکہ نے بھی

مَنْحَى هَذَا الْوَعْدُ لِكِرْدَقْتِ كِي تَخْصِصِ چاہی تھی۔ اور ان کو دقت نہیں بتلایا گیا تھا۔

قولہ۔ جو اخبار اسلامی معاملات سے ہمہدلی رکھتے ہیں ان کو چاہیئے کہ اس معنون کو اپنے جرائد میں نقل کر کے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ یہ اشتہار جھوٹے ہیں۔ مرزا نے کوئی پیشگوئی نہیں کی تھی۔

اقول۔ اب اس کا کیا جواب دیا جائے بجز اس کے کہ لعنة الله علی الکاذبین۔ رہا یہ کہ اخبارات تکذیب کا معنون چھاپ دیں تو اس کی اُس قادر کو کچھ ہذا نہیں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دنیا کے کیرے آسمانی ارادوں میں کونسا حرج ڈال سکتے ہیں۔ پہلے اس سے ابوہل علیہ اللعنة نے عرب کی تمام قوموں کو اکسایا تھا کہ یہ شخص (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور جاہل لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا تھا۔ پھر سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ کیا خدا تعالیٰ کا ارادہ اُس کی شرارتوں سے رُک گیا تھا۔ بلکہ اس بد قسمت کا خدا تعالیٰ نے بدداری کی لڑائی میں فیصلہ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے سچے نبی کا دین تمام دنیا میں پھیل گیا۔ اسی طرح میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی اخبار اس ارادہ کو جو آسمان پر کیا گیا ہے روک نہیں سکتا۔ خدا کا غضب انسان کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ یہ میرے پروردگار ہیں بلکہ اس خدا پر عمل ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین کو گناہ سے صاف کرے اور پھر ان دنوں کو دوبارہ لاوے جو صدق اور استبازی اور توحید کے دن ہیں۔ مگر وہ دل جو دنیا سے پیار کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسے دن آویں۔ اے نادان کیا تو خدا سے مقابلہ کرے گا۔ کیا تیری طاقت میں ہے کہ تو اُس سے لڑائی کر سکے۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو تیرے مقابلہ کی کیا حاجت تھی اس کے تباہ کرنے کے لئے خدا کا فی تھا۔ مگر قرینہ پچیس برس سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور ہر روز ترقی پر ہے۔ اور خدا نے اپنے پاک دھندوں کے موافق اس کو فوق العادت ترقی دی ہے اور ضرور ہے کہ قبل اس کے جو یہ دنیا ختم ہو جائے خدا کامل و جبرہ پر اس سلسلہ کو ترقی دے گا۔ خدا نے میری تصدیق کے لئے ہزار ہا نشان دکھائے جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ زمین

سے بھی نشان ظاہر ہوئے اور آسمان سے بھی۔ اور دوستوں میں بھی اور دشمنوں میں بھی۔ اور کوئی مہینہ شاذ و نادر اس سے خالی جاتا ہوگا کہ کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ اور اب بھی فوق العادہ نشان کا وعدہ ہے جس کا نام قیامت خیز زلزلہ رکھا گیا ہے۔ جو دنیا کو وہ ہاتھ دکھائے گا جسکو کبھی دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پس اگر خدا کا خوف ہے تو کیوں کچھ عرصہ تک صبر نہیں کیا جاتا۔ یہ زلزلہ محض اس لئے ہوگا کہ تا خدا صادق کے صدق کو ظاہر کرے اور انسانوں کو موقع دے کہ وہ راستی کو ایک جھکتے ہوئے نشان کے ساتھ دیکھ لیں اگرچہ اس کے بعد ایمان لانا کچھ قابل عزت نہیں ہوگا۔ مگر تاہم قبول کرنے والے اس رحمت سے حصہ لیں گے جو ایمان داروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

قولہ۔ کیا احمدیہ کی لڑائی کا قصہ مرزائی الہامات کی رونق کو دودھ نہیں کرتا؟

اقول۔ اے معترض صاحب! کیا پہلے یہودہ اعتراضات کی مذمت آپ کے لئے

کچھ تھوڑی تھی کہ اس لفظ اعتراض کی مذمت کا بھی آپ نے حصہ لے لیا۔ اب آپ کان کھول کر سنیے کہ اس پیشگوئی کے دو حصے تھے اور دونوں شرطی تھے۔ ایک حصہ شرطی طور پر احمدیہ کی وفات کے متعلق تھا۔ یعنی اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی قرار داد شرطوں کا پابند نہ ہو تو تین برس پورے ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائیگا۔ اور نہ صرف وہی بلکہ اس کے ساتھ اور کئی موتیں اس کی اقارب کی ہونگی۔ پس چونکہ وہ شوفی کی راہ سے کسی شرط کا پابند نہ ہو سکا اس لئے خدا نے اس کو ميعاد پوری ہونے سے پہلے ہی اس جہان سے اٹھا دیا اور کئی موتیں اور بھی ساتھ ہوئیں۔ مگر دوسرا حصہ پیشگوئی کا جو احمدیہ کے داماد کی نسبت تھا اس میں اس وجہ سے تاخیر طرال دی گئی کہ باقی ماندہ لوگوں نے شرط کے مضمون سے اپنے دلوں میں خوف پیدا کیا اور بہت ڈرے اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اگر وہ شخص کے موت کی نسبت کوئی پیشگوئی ہو اور ایک ان میں سے ميعاد کے اندر مر جائے تو طبعاً دوسرے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔

پس یہ تو مفروضی امر تھا کہ احمدیگ کے داماد کا گروہ احمدیگ کی موت کو دیکھ کر اپنے
 دلوں میں بہت ڈرتا۔ سو خدا نے اپنے وعدے کے موافق جب ان لوگوں کا خوف دیکھا
 تو داماد کی وفات کے متعلق جو پیشگوئی تھی اس میں تاخیر ڈال دی۔ اس کی ایسی ہی مثال
 ہے۔ جیسا کہ ڈپٹی عبداللہ آتھم اور پنڈت لیکھرام کی نسبت جو پیشگوئی وفات کی تھی اُس
 میں ظہور میں آیا۔ کیونکہ ڈپٹی عبداللہ آتھم نے وفات کی پیشگوئی سُنا کر بہت خوش ظاہر
 کیا اس لئے اس کی موت میں تاخیر ڈال دی گئی۔ اور مقرر شدہ دنوں سے کچھ مہینے زیادہ
 زندہ رہا لیکن لیکھرام نے پیشگوئی کو سُنا کر بہت شوخی ظاہر کی اور بدگوئی میں حد سے زیادہ
 بڑھ گیا اس لئے وہ اصلی میعاد سے بھی پہلے ہی اس جہان سے اٹھایا گیا۔ حقیقت یہ ہے
 کہ ایسی پیشگوئیاں جو خدا کے رسول کرتے ہیں جن میں کسی کی موت یا اور بلا کی خبر ہوتی ہے
 وہ وحید کی پیشگوئیاں کہلاتی ہیں۔ اور سنت اللہ ہے کہ خواہ اُن میں کوئی شرط ہو یا نہ ہو
 وہ توبہ اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں یا اُن میں تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔ جیسا کہ یونس
 نبی کی پیشگوئی میں وقوع میں آیا۔ اور یونس نبی نے جو اپنی قوم کے لئے چالیس دن تک
 عذاب آنے کا وعدہ کیا تھا وہ قطعی وعدہ تھا۔ اُس میں ایمان لانے یا ٹلنے کی کوئی
 شرط نہ تھی۔ مگر یا وجود اس کے جب قوم نے تضرع اور زاری اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے
 اس عذاب کو ٹال دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے یہ تسلیم شدہ عقیدہ ہے کہ
 ہر ایک بلا جو خدا تعالیٰ کسی بندہ پر نازل کرے اگر وہ توبہ اور صدقہ اور خیرات اور توبہ
 اور استغفار اور دعا سے دفع ہو سکتی ہے۔ پس اگر وہ بلا جس کا نازل کرنے کا ارادہ کیا گیا
 ہے کسی نبی اور رسول اور مامور من اللہ کو اس سے اطلاع دی جائے تو وہ وحید کی پیشگوئی
 کہلاتی ہے۔ اور چونکہ وہ بلا ہے اس لئے خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق توبہ و استغفار اور
 صدقہ خیرات اور دعا و تضرع سے دفع ہو سکتی ہے۔ یا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور
 اگر وہ بلا جو پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر کی گئی ہے صدقہ خیرات وغیرہ سے ٹل نہ ہو سکے

تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس سے باطل ٹھہریں گی۔ اور تمام نظام دین کا اس سے قدیم برہم ہو جائے گا۔ معترض نے اسلام پر یہ سخت حملہ کیا ہے اور نہ صرف اسلام پر بلکہ تمام نبیوں پر یہ حملہ ہے اور اگر عہدِ اہل حجاز پر یہ حملہ نہیں کیا تو اسلام اور شریعت سے سخت ناواقفیت اس کی ثابت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ایمانداروں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ میرے پر حملہ کرنے سے ان کا ارادہ صرف میرے پر حملہ نہیں ہے بلکہ دین اسلام کی انکو کچھ پروا نہیں۔ اور اسلام کے وہ چھپے دشمن ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے دین کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔

اس نامکھ کو یہ بھی تو خبر نہیں کہ جیسے خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں یہ داخل رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیشگوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقہ سے ٹال دیتا ہے اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے بعض خباثت سے خلاف واقعہ ہمت لگائی تھی اس تذکرہ میں بعض سادہ لوح صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو قہہ روٹی کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کی اس خطا پر قسم کھائی تھی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا تھا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہ دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی **وَلْيَحْذَرُوا الْيَصْفَحُوا اَلَا يُحِبُّونَ اَنْ يَّخْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاَطْلَعُ غُفُورٌ وَحِيمٌ** تب حضرت ابو بکرؓ نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی۔ اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ مثلاً اگر کوئی اپنے خدمت گار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور بچاس جوتے مبادل گا تو اس کی توبہ اور تعزیر پر معاف کرنا سنتِ اسلام ہے تا معلق باخلاق **اللہ** ہو جائے مگر وعدہ کا نطفہ جائز نہیں ترک وعدہ پر باز پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں۔

قولہ۔ اور پیشگوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔

اقول۔ اے متعصب نادان! تجھے کب اتفاق ہوا ہے کہ تو میری پیشگوئیوں کو غور سے دیکھتا اور ان سب پر اطلاع پاتا۔ اور تجھے کب اتفاق ہوا کہ میری صحبت میں رہتا اور میرے نشانوں کو بحشم خود دیکھتا میں تجھے کس سے مشابہت دوں۔ تو اس اندھے سے مشابہ ہے جو مروج کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اپنی ناپہنائی کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہر ایک ناقص حال سمجھتا ہے کہ کیا میری پیشگوئیوں کا حال ابتر ہے یا تیرے ایمان کا ہی حال ابتر ہے۔ عقلمندوں کیلئے تیرے اعتراضات کا یہی نمونہ کافی ہے کہ جو بات تمام انبیاء کے نزدیک مسلم ہے اور تمام فرقہ ہائے اسلام کے نزدیک مسلم ہے وہی بات تیرے نزدیک جائے اعتراض ہے۔ ہائے افسوس! کیا یہی لوگ اسلام کے لیڈر بننا چاہتے ہیں جن کو خدا کی تعلیم اور اسلام کے عقیدہ کی بھی خبر نہیں انا ملہ وانا الیہ راجعون۔

اے ظالم معترض کیا اسی سراپہ پر قلم اٹھایا تھا؟ گو تعصب کا جوش تھا مگر اپنی جہالت کو دکھانا کیا ضرور تھا۔ ہر ایک بات سر اسر جھوٹ ہر ایک شبہ محض شیطانی دوسومہ۔ اس ظلم اور واقفیت کے ساتھ تیرے دل میں کیوں لگدگی اٹھی کہ خدا تعالیٰ کی پاک وحی پر اعتراض کرے۔ اگر تم خاموش رہتے تو بہتر تھا ناحق گناہ خریدنا اور زبان کے ذریعہ سے اپنی پوشیدہ نادانی پر سب کو مطلع کر دیا اور ملک میں اپنی رسوائی کرائی اور اپنی حالت پر شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی وہ مثل صادق کر لی جو بوستان میں ہے اور وہ یہ ہے۔

یکے نیک خلق و خلق پوشش بود ؛ کہ در مصر یک چند خاموش بود
جہانے برو بود از صدق جمع ؛ جو پروانہ ہا وقت شب گرد جمع
شعبے در دلی خویش اندیشہ کرد ؛ کہ پوشیدہ زیر زبان است مرد
اگر ماند فطنت نہاں در سرم ؛ چه داند مردم کہ دانش در دم
سخن گفت و دشمن بدانت دوست ؛ کہ در مصر نادان تر از دہم دوست

حضور پریشانی شدہ کا زشت و سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت
 وہ آئینہ گر دوسے خود دیدے ۛ بہ بیدارشی پردہ نذریدے
 اب میں محمد اکرام اللہ خاں صاحب شاہجہان پوری کے ان اعتراضات کا جواب لکھ چکا
 جو روزانہ پیسہ اخبار مؤرخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۵ء کے صفحہ ۵ میں چھپے ہیں۔ لیکن بعد اس کے میرے
 دوست مولوی عبدالکريم صاحب کے نام ایک صاحب نے جنہوں نے اپنا نام اپنے خط میں
 ظاہر نہیں کیا ایک خط بھیجا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کا واسطہ ڈال کر چند اعتراضات کا
 جواب مانگا ہے جو انہی پیشگوئیوں کے متعلق ہیں۔ اگرچہ ان اعتراضات کا جواب کافی
 طور پر اسی حصہ براہین میں آچکا ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر معترض صاحب
 کی درخواست ہے اس لئے ہم تکرار کلام کی کچھ پروا نہ رکھ کر محض اللہ صاحب موصوف
 کے اعتراضات کا جواب برعایت اختصار ذیل میں دیتے ہیں۔

قولہ - عفت الدیار غلتھا و مقامھا کا فقرہ جسے جناب مقدس مرزا صاحب
 اپنا الہام دہی فرما رہے ہیں ایک پڑنے شاعر کا مصرع ہے۔ کیا کسی نبی کو کبھی ایسی وحی
 ہوئی جس کے الفاظ حرفاً حرفاً دہی ہوں جو اس نبی سے پہلے کسی آدمی کی زبان سے نکل
 چکے ہوں۔ اگر آپ یہ ثابت کر سکیں تو دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ اس صورت میں خدا کے
 قول اور بندے کے قول میں فرق کیا ہوگا۔

اقول - اس بارے میں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ادیبوں کو تلاش کرنا کچھ
 ضروری نہیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض ایسے فقرے وحی الہی کے نازل ہو
 چکے ہیں جو پہلے وہ کسی آدمی کے منہ سے نکلے تھے۔ جیسا کہ یہ فقرہ وحی فرقانی یعنی
 فتنبارک اللہ احسن الخالقین - یہ فقرہ پہلے عبداللہ بن ابی مرثد کی زبان سے
 نکلا تھا۔ اور دہی فقرہ وحی قرآنی میں نازل ہوا۔ دیکھو تفسیر کبیر المیزان ج ۱ ص ۲۵۹
 مطبوعہ مصر۔ اصل عبارت یہ ہے - روی الکلبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما

ان عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کان یکتب ہذا الایات لوصول اللہ علی اللہ
 علیہ وسلم فلما انتہی الی قوله تعالیٰ خلقتا اخر حجب من ذالک فقال
 قبارک اللہ احسن الخالقین۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب
 فہکذا نزلت فشاقت عبد اللہ وقال ان کان محمد صادقاً فلیقول فانه یدعی

المع کما یدعی الیہ وان کان کاذباً فلا خیرو فی دینہ۔ فہرب الی مکہ۔ فقیل
 انہ مات علی الکفر وقیل انہ اسلم یوم الفتم۔ ترجمہ یہ ہے کہ کلبی نے
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی سرح قرآن شریف کی آیات
 لکھا کرتا تھا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدبر جیسی آیت نازل ہوتی تھی اس
 سے لکھواتے تھے۔ پس جب وہ آیت لکھوائی گئی جو خلقتا اخر تک ختم ہوتی ہے تو
 عبد اللہ اس آیت سے تعجب میں پڑ گیا۔ اور عبد اللہ نے کہا۔ قبارک اللہ احسن الخالقین
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھ لے کیونکہ خدا نے بھی یہی فقرہ جو تیرے منہ سے
 نکلا ہے یعنی قبارک اللہ احسن الخالقین نازل کر دیا ہے۔ پس عبد اللہ شک میں پڑ گیا۔
 کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میری زبان کا کلمہ ہے وہی خدا کا کلمہ ہو گیا۔ اور اس نے
 کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں صادق ہے تو مجھے بھی وہی وحی ہوتی ہے
 جو اُسے ہوتی ہے اور اگر کاذب ہے تو اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر وہ
 مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ پس ایک روایت یہ ہے کہ وہ کفر پر مر گیا اور ایک یہ بھی روایت
 ہے کہ وہ فرج مکہ کے وقت سلمان ہو گیا۔

اب دیکھو عبد اللہ بن ابی سرح کے کلام سے خدا تعالیٰ کے کلام کا توارد ہوا یعنی عبد اللہ
 کے منہ سے بھی یہ فقرہ نکلا تھا قبارک اللہ احسن الخالقین اور خدا تعالیٰ کی وحی میں
 بھی یہی آیا۔ اور اگر کہو کہ پھر خدا تعالیٰ کے کلام اور انسان کے کلام میں ماہہ الامتیاز کیا ہوا تو
 قل تو ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ قرآن شریف میں فرمایا،

۳۰

ماہر الاقیانہ قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کلام جو غیر کلام کہلاتا ہے قرآنی سورتوں میں سے کسی سورۃ کے برابر ہو۔ کیونکہ اعجاز کے لئے اسی قدر معتبر سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ يٰۤاِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دِلَالٌۭ
 فَاتُّوا بِاٰیٰتٍ مِّثْلِهٖ يٰۤاِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دِلَالٌۭ - اور درحقیقت یہ سچ ہے کہ خدا کے کلمات علیحدہ علیحدہ تو وہی کلمات ہیں جو کفار کی زبان پر بھی جاری تھے۔ پھر رنگینی عبارت اور نظم کلام اور دیگر لوازم کے لحاظ سے وہی کلمات بحیثیت مجموعی ایک معجزہ کے رنگ میں ہو گئے۔ اور جو معجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں پایا جاتا ہے اسی بھی نشانی پر مبنی ہے۔ اسی ہی بحیثیت مجموعی معجزہ بنتا ہے جیسا کہ کلام اپنی بحیثیت مجموعی معجزہ بنتا ہے۔ ان خدا تعالیٰ کے کلمے جو چھٹے چھٹے فقرے نکلتے ہیں وہ اپنے مطالب عالیہ کے لحاظ سے جو ان کے اندر ہوتے ہیں انسانی فقرات سے امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ امر دیگر ہے کہ انسان ان کے پوشیدہ حقائق و معارف تک نہ پہنچے مگر ضرور ان کے اندر انوارِ خفیفہ ہوتے ہیں جو ان کلمات کی روح ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہی کلمہ
 قَتَبَارَكَ اللهُ احْسَنُ الْخَالِقِیْنَ اپنی گذشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک امتیاز
 رنگ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی اس قسم کی روحانی فوہ سفی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں نہیں ملتی۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورۃ کے ابتداء میں جو سورۃ المومن ہے جس میں یہ آیت قَتَبَارَكَ اللهُ احْسَنُ الْخَالِقِیْنَ ہے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کیونکر انسان مراتبِ بستہ کو طے کر کے جو اس کی تفصیل کے لئے ضروری ہیں اپنے کمالِ روحانی اور جسمانی کو پہنچتا ہے۔ سو خدا نے دونوں قسم کی ترقیات کو چھ چھ مرتبہ پر تقسیم کیا ہے اور مرتبہ ششم کو کمالِ ترقی کا مرتبہ قرار دیا ہے اور یہ مطابقت روحانی اور جسمانی وجود کی ترقیات کی ایسے خارقِ عادت طور پر دکھلائی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے کبھی کسی انسان کے ذہن نے اس نکتہ معرفت کی طرف مہمت نہیں کی۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مہمت کی ہے تو

بار ثبوت اُس کی گردن پر ہوگا کہ یہ پاک فلاسفی کسی انسان کی کتاب میں سے دکھلاوے اور یہ یاد رہے کہ وہ ایسا ہرگز ثابت نہیں کر سکیگا۔ پس بدیہی طور پر یہ معجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ عینق مناسبت جو روحانی اور جسمانی وجود کے اُن ترقیات میں موجود ہے جو وجود کمال کے مرتبہ تک پیش آتے ہیں ان آیات مبارکہ میں ظاہر کر دی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اللہ باطنی صنعت ایک ہی ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔

بعض نادانوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے نطفہ کی حالت سے لیکر اخیر تک جسمانی وجود کا قرآن شریف میں نقشہ کھینچا ہے یہ نقشہ اس زمانے کی جدید تحقیقات طبی کی رو سے صحیح نہیں ہے لیکن اُن کی حماقت ہے کہ ان آیات کے معنی سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا خدا تعالیٰ رحم کے اندر انسانی وجود کو اس طرح بناتا ہے کہ پہلے ہڈی ایک عضو سے فراغت کر لیتا ہے پھر دوسرا بناتا ہے۔ یہ آیات الہیہ کا ہنشا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ ہم نے پیشم خود ملاحظہ کر لیا ہے اور مضغہ سے لیکر ہر ایک حالت کے بچے کو دیکھ لیا ہے۔ خالق حقیقی رحم کے اندر تمام اعضاء اندونی دیر و نی کو ایک ہی زمانہ میں بناتا ہے یعنی ایک ہی وقت میں سب بنتے ہیں تاخیر تقدیم نہیں۔ البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تمام وجود انسان کا ایک جما ہوا خون ہوتا ہے اور پھر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں مضغہ بن جاتا ہے اور پھر ایک وقت میں کچھ حصہ اس کا اپنے اپنے موقع پر ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر ایک ہی وقت میں اس تمام مجموعہ پر ایک زائد گوشت چڑھ جاتا ہے جو تمام بدن کی کھال کہلاتی ہے جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس مرتبہ پر جسمانی بناوٹ تمام ہو جاتی ہے اور پھر جان پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ تمام حالتیں ہیں جو ہم نے پیشم خود دیکھ لی ہیں۔

اب ہم روحانی مراتب سبتہ کا ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (۱) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (۳) وَالَّذِينَ هُمْ بِدَارِ حُجَّةٍ خَاشِعُونَ

(۴) وَالَّذِينَ هُمْ يُعْرَضُونَ مَا فَطَرُوا إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمِنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
(۵) وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُعْرَضُونَ وَعَقْدُهُمْ رَاعُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
اور ان کے مقابل جسمانی ترقیات کے مراتب بھی چھ قرار دیئے ہیں جیسا کہ وہ ان آیات کے بعد فرماتا ہے۔
(۱) ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (۲) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً (۳)
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً (۴) فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا (۵) فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
(۶) ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ظاہر ہے کہ پہلا مرتبہ روحانی ترقی کا یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یعنی وہ مومن نجات پائے جو اپنی نماز ادیاد الہی میں خشوع اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رقت اللہ گدازش سے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل پر پہلا مرتبہ جسمانی نشوونما کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے یعنی ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا اللہ نطفہ ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ سو خدا تعالیٰ نے آدم کو کم پیدائش کے بعد پہلا مرتبہ انسانی وجود کا جسمانی رنگ میں نطفہ کو قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نطفہ ایک ایسا تخم ہے جو اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام قویٰ اور صفات اور اعتقاد اور ذہنی اور بیرونی اور علم فطری کا ہوتا ہے جو پانچویں درجہ پر مفضل طور پر ظاہر ہوجاتے ہیں اور چھٹے درجہ پر اتم اور اکمل طور پر ان کا ظهور ہوتا ہے اور ایں ہمہ نطفہ باقی تمام درجات سے زیادہ تر معرض خطر میں ہے۔ کیونکہ ابھی

♦ درجات کے مراد وہ درجے ہیں جو ابھی ذکر کئے گئے ہیں۔ پانچواں درجہ وہ ہے جب قدرت مانع ملحق سے انسانی قالب تمام و کمال دم میں تیار ہوجاتا ہے اور ہڈیوں پر ایک خوشگوار گوشت چڑھ جاتا ہے۔ اور چھٹا درجہ وہ ہے جب اس قالب میں جان پڑ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ حالت نشوونما اور مجرور دنیا اور سوز و گداز ہے اور درحقیقت وہ بھی اجمالی طور پر جو کہ ان تمام امور کا ہے جو بعد میں کھلے طور پر انسان کے روحانی وجود میں نمایاں ہوتے ہیں۔ منہ

وہ اس تخم کی طرح ہے جس نے ہنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں پکڑا۔ اور ابھی وہ رحم کی کشش سے بہرہ ور نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ اندام نہانی میں پڑ کر ضائع ہو جائے۔ جیسا کہ تخم بعض اوقات پتھر کی زمین پر پڑ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ نطفہ بذاتہ ناقص ہو یعنی اپنے اندر ہی کچھ نقص لکھتا ہو اور قابل نشوونما نہ ہو۔ اور یہ استعداد اس میں نہ ہو کہ رحم اس کو اپنی طرف جذب کر لے اور صرف ایک مردہ کی طرح ہو جس میں کچھ حرکت نہ ہو۔ جیسا کہ ایک بوسیدہ تخم زمین میں بویا جائے۔ اور گو زمین عمدہ ہو مگر تاہم تخم بوجہ اپنے ذاتی نقص کے قابل نشوونما نہیں ہوتا اور ممکن ہے کہ بعض اور عوارض کی وجہ سے جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں نطفہ رحم میں تعلق پذیر نہ ہو سکے اور رحم ان کو اپنی کشش سے محروم رکھے۔ جیسا کہ تخم بعض اوقات پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے۔ یا پرندے اس کو چٹک جاتے ہیں یا کسی اور حادثہ سے تلف ہو جاتا ہے۔

یہی صفات مومن کے روحانی وجود کے اول مرتبہ کے ہیں اور اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے یعنی گدازش اور رقت اور فروتنی اور عاجز و نیاز اور رُوح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور ایک خوف کی حالت اپنے پروردگار کے خدا عز و جل کی طرف دل کو جھکانا جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ یعنی وہ مومن مراد پاگئے جو اپنی نمازوں میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عاجز و نیاز اختیار کرتے ہیں۔ اور رقت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے روحانی وجود کی تیاری کے لئے پہلا مرتبہ ہے یا یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ اجمالی طور پر ان تمام قویٰ اور صفات اور اعضاء اور تمام نقش و نگار اور حسن و جمال اور خط و خال اور شمائل روحانیہ پر مشتمل ہے

جو پانچویں اور چھٹے درجہ میں انسان کا دل کے لئے نمودار طور پر ظاہر ہوتے اور اپنے دلکش میرا یہ میں تجلی فرماتے ہیں۔ اور چونکہ وہ نطفہ کی طرح روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس لئے وہ آیت قرآنی میں نطفہ کی طرح پہلے مرتبہ پر رکھا گیا ہے۔ اور نطفہ کے مقابل پر دکھایا گیا ہے یا وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ میں کہ نماز میں خشوع کی حالت روحانی وجود کے لئے ایک نطفہ ہے اور نطفہ کی طرح روحانی طور پر انسان کا دل کے تمام قویٰ اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں۔ اور جیسا کہ نطفہ اُس وقت تک معروض خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے۔ ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خشوع کی حالت اُس وقت تک خطرہ سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑے۔ یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لئے بنائے یا خود انسان کو بنایا۔ یہ سب فیض رحمانیت سے ظہور میں آیا۔ لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ یہی صفت اللہ بنی آدم کے لئے جاری ہے پس جبکہ انسان نماز اور یاد الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لئے مستعد بناتا ہے۔ مگر نطفہ میں اور روحانی وجود کے پہلے مرتبہ میں جو حالت خشوع ہے صوف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحیم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے اور جیسا کہ نطفہ کے لئے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے

پانچویں درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اور چھٹا درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اور یہ پانچویں درجہ جسمانی درجات کے جسم درجہ کے مقابل پر ہوتا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے یعنی فَكَلَسُوا نَافِثَاتٍ لِّخَمًا۔ اور چھٹا درجہ جسمانی درجات کے ششم درجہ کے مقابل پر ہوتا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے فَكَلَسُوا نَافِثَاتٍ لِّخَمًا لِّخَمًا۔

ایسا ہی روحانی وجود کے پہلے مرتبہ کے لئے یعنی حالت خشوع کے لئے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں دوتے اور وجد کرتے اور نصے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں اور چونکہ اس ذاتِ خدا بفضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کی خاص تعلق کے جذبہ سے اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں اس لئے ان کا وہ تمام صود و گداز اور تمام وہ حالتِ خشوع بے بنیاد ہوتی ہے اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ پس یہ عجیب دلچسپ مطابقت ہے کہ جیسا کہ نقطہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں۔ ایسا ہی حالتِ خشوع روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحیم خدا کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ حالتِ خشوع کچھ بھی چیز نہیں۔ اسی لئے ہزار ہا ایسے لوگوں کو پاؤ گئے کہ اپنی عمر کے کسی حصہ میں یادِ الہی اور نماز میں حالتِ خشوع سے لذت اٹھاتے اور وجد کرتے اور دوتے تھے اور پھر کسی ایسی نعمت نے ان کو کھلایا کہ یک مرتبہ نفسانی امور کی طرف گر گئے اور دنیا اور دنیا کی خواہشوں کے جذبات سے وہ تمام حالت کو بیٹھے۔ یہ نہایت خوف کا مقام ہے کہ اکثر وہ حالتِ خشوع رحیمیت کے تعلق سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے اور قبل اس کے کہ رحیم خدا کی کشش اس میں کچھ کام کرے وہ حالت برباد اور نابود ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں وہ حالت جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس نقطہ سے مشابہت رکھتی ہے کہ جو رحم سے تعلق پکڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ غرض روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالتِ خشوع ہے اور جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نقطہ ہے باہم اس بات میں تشابہ رکھتے ہیں کہ جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی نقطہ بغیر کشش رحم کے ایچ ہے اور روحانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی حالتِ خشوع بغیر جذبِ رحیم کے ایچ اور جیسا کہ دنیا میں ہزار ہا نقطے تباہ ہوتے ہیں

اور نطفہ ہونے کی حالت میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور رحم سے تعلق نہیں پکڑتے۔ ایسا ہی دنیا میں ہزار ہا خشوع کی حالتیں ایسی ہیں کہ رحیم خدا سے تعلق نہیں پکڑتیں اور ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہزار ہا جاہل اپنے چند روزہ خشوع اور وجد اور گریہ و زاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم دلی ہو گئے غوث ہو گئے قطب ہو گئے اور ابدال میں داخل ہو گئے اور خدا رسیدہ ہو گئے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہنوز ایک نطفہ ہے۔ ابھی تو نام خدا ہے غیب صبا تو چھو بھی نہیں گئی ہے۔ افسوس کہ انہیں خام خیالیوں سے ایک دنیا ہلاک ہو گئی۔ اور یاد رہے کہ یہ روحانی حالت کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے طرح طرح کے اسباب سے ضائع ہو سکتا ہے جیسا کہ نطفہ جو جسمانی حالت کا پہلا مرتبہ ہے انواع و اقسام کے حوادث سے تلف ہو سکتا ہے منجملہ ان کے ذاتی نقص بھی ہے۔ مثلاً اس خشوع میں کوئی مشرکانہ طوئی ہے یا کسی بدعت کی آمیزش ہے یا اور لغویات کا ساتھ اشتراک ہے۔ مثلاً نفسانی خواہشیں اور نفسانی ناپاک جذبات بجائے خود زور مار رہے ہیں۔ یا سفلی تعلقات نے دل کو پکڑ رکھا ہے یا حقیقہ خیا کی لغو خواہشوں نے زیر کر دیا ہے۔ پس ان تمام ناپاک عوارض کے ساتھ حالت خشوع اس وقت نہیں ٹھہرتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ جائے۔ جیسا کہ اس نطفہ سے رحم تعلق نہیں پکڑ سکتا جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو جوگیوں کی حالت خشوع اور عیسائی پادریوں کی حالت انکسار ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور گودہ سوز و گداز میں اس قدر ترقی کریں کہ اپنے جسم کو بھی ساتھ ہی استخوان بے پوست کر دیں تب بھی رحیم خدا ان سے تعلق نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کی حالت خشوع میں ایک ذاتی نقص ہے اور ایسا ہی وہ بدعتی فقیر اسلام کے جو قرآن شریف کی پیروی چھوڑ کر ہزاروں بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنگ چرس اور شراب پینے سے بھی شرم نہیں کرتے اور دوسرے فسق و فجور بھی ان کے لئے شیر باد ہوتے ہیں چونکہ وہ ایسی حالت رکھتے ہیں کہ رحیم خدا سے اور اس کے تعلق سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے بلکہ رحیم خدا کے نزدیک وہ تمام حالتیں

کردہ ہیں اس لئے وہ باوجود اپنے طود کے جدا اور نقص اور اشعار خوانی اور سرود وغیرہ کے
 رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں اور اس نطفہ کی طرح ہوتے ہیں جو آشک
 کی بیماری یا جذام کے عارضہ سے مل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم بھی تعلق پکڑ سکے۔
 پس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے صرف روحانی اور جسمانی عوارض
 کا فرق ہے۔ اور جیسا کہ نطفہ بعض اپنے ذاتی عوارض کی رو سے اس ذاتی نہیں رہتا کہ رحم
 اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے ایسا ہی حالت خشوع جو نطفہ کے
 درجہ پر ہے بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر اور عجب اور دیا یا اور کسی قسم کی
 ضلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس ذاتی نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے
 پس نطفہ کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبہ کی جو حالت خشوع ہے رحیم خدا
 کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے جیسا کہ تمام فضیلت نطفہ کی رحم کے ساتھ
 تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی
 تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے تو وہ حالت اس گندے نطفہ کی طرح ہے
 جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یار الہی
 میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میں سر آتی ہے اور وہ خود فوق پیدا ہو جاتا ہے یا
 لذت محسوس ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی
 تعلق ہے جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو
 تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے بلکہ تعلق کے لئے
 علیحدہ آثار اور علامات ہیں۔ پس یاد الہی میں فراق شوق جس کو دوسرے عقول میں حالت
 خشوع کہتے ہیں نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر
 اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک
 کمال لذت کا وقت ہوتا ہے لیکن تاہم فقط اس قطرہ منی کا اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں

کہ رحم سے اس نطفہ کا تعلق بھی ہو جائے اور وہ رحم کی طرف کھینچا جائے۔ پس ایسا ہی روحانی ذوق شوق اور حالت خشوع اس بات کو مستلزم نہیں کہ وحیم خدا سے ایسے شخص کا تعلق ہو جائے اور اس کی طرف کھینچا جائے بلکہ جیسا کہ نطفہ کہیں جو اسکاری کے طور پر کسی زبڈی کے اندام نہانی میں پڑتا ہے تو اس میں بھی وہی لذت نطفہ ڈالنے والے کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ پس ایسا ہی بت پرستوں اور مخلوق پرستوں کا خشوع و خضوع اور حالت فقر و شوق و زبڈی بازوں سے مشابہ ہے یعنی خشوع اور خضوع مشرکوں اور ان لوگوں کا جو محض اغراض دنیویہ کی بنا پر خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس نطفہ سے مشابہت رکھتا ہے جو اسکاری و عورتوں کے اندام نہانی میں جا کر باعث لذت ہوتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ نطفہ میں تعلق پڑنے کی استعداد ہے حالت خشوع میں بھی تعلق پڑنے کی استعداد ہے مگر وہ حالت خشوع اور وقت اور سوز اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ تعلق ہو بھی گیا ہے جیسا کہ نطفہ کی صورت میں جو اس روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشابہہ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کرے اور نہی عورت کے اندام نہانی میں داخل ہو جائے اور اس کو اس فعل سے کمال لذت حاصل ہو تو یہ لذت اس بات پر دلالت نہیں کریگی کہ عمل مفرد ہو گیا ہے۔ پس ایسا ہی خشوع اور سوز و گداز کی حالت گودہ کیسی ہی لذت اور سرور کے ساتھ ہو خدا سے تعلق پکڑنے کیلئے کوئی لازمی علامت نہیں ہے یعنی کسی شخص میں نماز اور یاد الہی کی حالت میں خشوع اور سوز و گداز نہ ہو بلکہ یہ لازمی علامت ہے اس بات کو

✱ ابتدائی حالت میں خشوع اور وقت کے ساتھ ہر طرح کے خواہ کام چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ تجربہ میں رونے کی حالت بہت ہوتی ہے اور بات بات میں ڈر جانا اور خشوع اور انکسار اختیار کرتا ہے مگر اب اس پہنچنے کے زمانہ میں طبقاً انسانیت بہت سے لغویات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے لغو باتوں اور لغو کاموں کی طرف ہی رغبت کرتا ہے اور اکثر لغو حرکات اور لغو طور پر کوئی نہ کھینچا ہی اس کو پسند آتا ہے جس میں بسا اوقات اپنے جسم کو بھی کوئی حد نہ پہنچا دیتا ہے اس کا ہر ہے کہ انسان کی زندگی کی راہ میں فطرتاً پہلے لغویات ہی آتے ہیں اور بغیر اس ترس کے کہ کھٹے کے دوسرے ترسے تکسہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پس طبقاً پہلا زینہ بلوغ کا بچپن کے لغویات سے پہنچ کر آتا ہے جو اس ثابت ہے کہ سب سے پہلا تعلق انسانی مرئیت کو لغویات سے ہی ہوتا ہے۔ منقول

مستلزم نہیں کہ اس شخص کو خدا سے تعلق بھی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سب حالات کسی شخص میں موجود ہوں
 مگر ابھی اس کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو۔ جیسا کہ مشاہدہ صریحہ اس بات پر گواہ ہے کہ بہت سے
 لوگ پند و نصیحت کی مجلسوں اور وعظ و تذکیر کی محفلوں یا نماز اور یاد الہی کی حالت میں خوب
 روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں اور آنسوؤں کے بحاروں پر
 پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں بلکہ بعض کا رونا تو منہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات سنی اور
 دہریں مدویا۔ مگر تاہم لغویات سے وہ کنارہ کش نہیں ہوتے اور بہت سے لغو کام اور لغو باتیں
 اور لغو میر و قماشے اُن کے گلے کا ہار ہو جاتے ہیں۔ جن سے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی اُن کو خدا تعالیٰ
 سے تعلق نہیں اور نہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کچھ اُن کے دلوں میں ہے۔ پس یہ عجیب
 تماشا ہے کہ ایسے گندے نفسوں کے ساتھ بھی خشوع اور سوز و گداز کی حالت جمع ہو جاتی ہے
 اور یہ عبرت کا مقام ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرد خشوع اور گریہ و زاری
 کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں اور نہ یہ قرب الہی اور تعلق باللہ کی کوئی
 علامت ہے۔ بہت سے ایسے فقیہین نے چشم خود دیکھے ہیں اور ایسا ہی بعض دوسرے لوگ
 بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی مدناک شعر کے پڑھنے یا مدناک نظارہ دیکھنے یا مدناک قصہ
 کے سُننے سے اس جلدی سے ان کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ بعض بادل اس قدر
 جلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہر سونے والوں کو رات کے وقت فرصت
 نہیں دیتے کہ اپنا بستر بغیر تر ہونے کے اندر لے جائیں۔ لیکن میں اپنی ذاتی شہادت کو ہی دیتا
 ہوں کہ اکثر ایسے شخص میں نے بڑے مکار بلکہ دنیا داروں سے آگے بڑھے ہوئے پائے ہیں اور
 بعض کو میں نے ایسے خبیث طبع اور بد دیانت اور ہر پہلو سے بد معاش پایا ہے کہ مجھے انکی
 گریہ و زاری کی عادت اور خشوع و خضوع کی خصلت دیکھ کر اس بات سے کراہت آتی ہے
 کہ کسی مجلس میں ایسی رقت اور سوز و گداز ظاہر کر دوں۔ اہل کسی زمانہ میں خصوصیت کے ساتھ
 یہ نیک بندوں کی علامت تھی مگر اب تو اکثر یہ پیرایہ مکاروں اور فریب دہ لوگوں کا ہو گیا

میں بڑکڑے۔ بال سر کے لیے۔ ہاتھ میں تسبیح۔ آنکھوں سے دمدم آنسو جاری۔ لبوں میں کچھ حرکت
گویا ہر وقت ذکر الہی زبان پر جاری ہے۔ اور ساتھ اس کے بدعت کی پابندی یہ علامتیں
اپنے فقر کی ظاہر کرتے ہیں۔ مگر دل مجزوم۔ محبت الہی سے محروم۔ اَلَا شَاءَ اللہ۔ راستباز لوگ
میری اس تحریر سے مستثنیٰ ہیں جن کی ہر ایک بات بطور جوش و حال کے ہوتی ہے نہ بطور
تکلف و اذکار کے۔ بہر حال یہ تو ثابت ہے کہ گریہ و زاری اور غشوع اور خضوع نیک بندوں
کے لئے کوئی مخصوص علامت نہیں بلکہ یہ بھی انسان کے اند ایک قوت ہے جو عمل اور بے عمل
دونوں صورتوں میں حرکت کرتی ہے۔ انسان بعض اوقات ایک فرضی قصہ پڑھتا ہے اور جانتا
ہے کہ یہ فرضی اور ایک ناول کی قسم ہے مگر تاہم جب اس کے ایک دردناک موقع پر پہنچتا ہے
تو اس کا دل اپنے قابو سے نکل جاتا ہے اور بے اختیار آنسو جاری ہوتے ہیں جو تھمتے
نہیں۔ ایسے دردناک قصے یہاں تک مؤثر پائے گئے ہیں کہ بعض وقت خود ایک انسان
ایک پر سوز قصہ بیان کرنا شروع کرتا ہے اور جب بیان کرتے کرتے اس کے ایک پر درد
موقع پر پہنچتا ہے تو آپ ہی چشم پر آب ہو جاتا ہے اور اس کی آواز بھی ایک رونے والے
شخص کے رنگ میں ہو جاتی ہے آخر اس کا رونا اچھل پڑتا ہے اور جو رونے کے اند ایک قسم
کی سرور اور لذت ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ جس بند
پر وہ روتا ہے وہ بنا ہی غلط اور ایک فرضی قصہ ہے۔ پس کیوں اور کیا وجہ کہ ایسا ہوتا ہے
اس کی یہی وجہ ہے کہ سوز و گداز اور گریہ و زاری کی قوت جو انسان کے اند موجود ہے اسکو
ایک واقعہ کے صحیح یا غلط ہونے سے کچھ کام نہیں بلکہ جب اس کے لئے ایسے اسباب پیدا
ہو جاتے ہیں جو اس قوت کو حرکت دینے کے قابل ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ وہ رقت و حرکت
میں آجاتی ہے اور ایک قسم کا سرور اور لذت ایسے انسان کو پہنچ جاتا ہے گو وہ مومن ہو
یا کافر۔ اسی وجہ سے غیر شروع مجالس میں بھی جو طرح طرح کی بدعات پر مشتمل ہوتی ہیں
بے قید لوگ جو فقیروں کے لباس میں اپنے تمیں ظاہر کرتے ہیں مختلف قسم کی کافوں اور

شعروں کے سُنے اور سرود کی تاثیر سے رقص اور وجد اور گریہ و زاری شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں لذت اٹھاتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مل گئے ہیں۔ مگر یہ لذت اُس لذت سے مشابہ ہے جو ایک زانی کو حرامکار عورت سے ہوتی ہے۔

اور پھر ایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اس کی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفہ کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پر گرا کر رواں ہو جانا بعینہ دوسنے کی صورت پر ہوتا ہے جیسا کہ خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے بے اختیار نطفہ چھل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے۔ یہی صورت کمال خشوع کے وقت رونے کی ہوتی ہے کہ رونا آنکھوں سے اچھلے اور بی بی انزال کی لذت کی سی طور پر ہوتی ہے جبکہ اپنی بیوی کا انسان محبت کرتا ہے اور کبھی حرام طور پر کہ انسان کبھی حرام کا رعبوت سے محبت کرتا ہے۔ یہی صورت خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری کی ہے یعنی کبھی خشوع اور سوز و گداز محض خدا کے لئے ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کا رنگ نہیں ہوتا۔ پس وہ لذت سوز و گداز کی ایک لذت حلال ہوتی ہے مگر کبھی خشوع اور سوز و گداز اور اس کی لذت بدعات کی آمیزش سے یا عنقوت کی پرستش اور بتوں اور دیولوں کی پوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے مگر وہ لذت حرامکاری کے جوار مشابہ ہوتی ہے غرض مجر و خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری اور اس کی لذت تعلق باللہ کو مستلزم نہیں بلکہ جیسا کہ بہت سے ایسے نطفے ہیں جو صائغ جاتے ہیں اور رحم ان کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا ہی بہت سے خشوع اور خشوع اور زاری ہیں جو محض آنکھوں کو کھوتا ہے اور جیم خدا ان کو قبول نہیں کرتا غرض حالت خشوع کو جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے نطفہ ہونے کی حالت کے جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے ایک کھلی کھلی مشابہت ہے جس کو ہم تفصیل سے نگہ چکے ہیں اور یہ مشابہت کوئی معمولی امر نہیں ہے بلکہ صانع قدیم جتنا کہ خاص ارادہ سے ان دونوں میں اکمل اور تم مشابہت ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ

دوسرے جہان میں بھی یہ دونوں لذتیں ہونگی۔ مگر مشابہت میں اس قدر ترقی کر جائیگی کہ ایک ہی ہو جائیں گی یعنی اُس جہان میں جو ایک شخص اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرے گا وہ اس بات میں فرق نہیں کر سکیگا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرتا ہے یا محبتِ الہیہ کے دریا ئے بے پایاں میں غرق ہے اور اصلان حضرت عزت پر اسی جہان میں یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اہل دنیا اور محجوبوں کے لئے ایک امر فوق الفہم ہے۔

اب ہم یہ تو بیان کر چکے کہ روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالتِ خشوع ہے جسمانی وجود کے پہلے مرتبہ سے جو نطفہ ہے مشابہت تام رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جسمانی وجود کے دوسرے مرتبہ سے مشابہ اور مماثل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی ذَٰلِیْنَ هَضَرَ حَیْنَ اللّٰغُوْ مُعْرِضُوْنَ۔ یعنی مومن وہ ہیں جو لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں اور لغو تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلامِ عزیز میں عَلَقَّہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً یعنی پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا۔ یعنی ہم نے اُس کو لغو طور پر منائع ہونے سے بچا کر رحم کی تاثیر اور تعلق سے علقہ بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ معرضِ خطر میں تھا اور کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ انسانی وجود بنے یا ضائع جائے۔ لیکن وہ رحم کے تعلق کے بعد منائع ہونے سے محفوظ ہو گیا اور اس میں ایک تفسیر پیدا ہو گیا جو پہلے نہ تھا۔ یعنی وہ ایک جیسے ہوئے خون کی صورت میں ہو گیا۔ اور تو ام بھی غیظ ہو گیا اور رحم سے اس کا ایک علاقہ ہو گیا اس لئے اس کا نام علقہ رکھا گیا اور ایسی عورت حاملہ کہلانے کی مستحق ہو گئی۔ اور بوجہ اس علاقہ کے رحم اس کا سر پرست بن گیا اور اس کے زیرِ سر علقہ کا نشوونما ہونے لگا۔ مگر اس حالت میں نطفہ نے کچھ زیادہ پاکیزگی حاصل نہیں کی

صرف ایک خون جما ہوا بن گیا اور رحم کے تعلق کی وجہ سے ضائع ہونے سے بچ گیا اور جس طرح
 اور صورتوں میں ایک نطفہ لغو طور پر پھیلتا اور بیہودہ طور پر اندر سے بہ نکلتا اور کپڑوں کو
 پلید کرتا تھا اب اس تعلق کی وجہ سے بیکار جانے سے محفوظ رہ گیا۔ لیکن ہنوز وہ ایک
 جما ہوا خون تھا جس نے ابھی نجاست خفیہ کی آلودگی سے پاکی حاصل نہیں کی تھی۔ اگر
 رحم سے یہ تعلق اس کا پیدا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اندام نہانی میں داخل ہو کر بھی رحم میں
 قرار نہ پاسکتا اور باہر کی طرف بہ جاتا۔ مگر رحم کی قوت مدبرہ نے اپنے خاص جذب سے
 اُس کو تمام لیا اور پھر لپک جیسے ہوئے خون کی شکل پر بنا دیا۔ تب جیسا کہ ہم بیان کر
 چکے ہیں اس تعلق کی وجہ سے علقہ کہلایا۔ اور اس سے پہلے رحم نے اُس پر کوئی اپنا خاص
 اثر ظاہر نہیں کیا تھا اور اسی اثر نے اس کو ضائع ہونے سے روکا اور اسی اثر سے نطفہ
 کی طرح اُس میں رقت بھی باقی نہ رہی یعنی اس کا توام ریکہ اور پتلا نہ رہا بلکہ کسی قدر
 گاڑھا ہو گیا۔

اور اس علقہ کے مقابل پر جو جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ ہے روحانی وجود کا دوسرا
 مرتبہ وہ ہے جس کا ابھی ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں جس کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت
 اشارہ کرتی ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ** یعنی رہائی یافتہ مومن وہ لوگ
 ہیں جو لغو کاموں اور لغو باتوں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں سے اور لغو
 تعلقات سے اور لغو خوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ایمان ان کا اس درجہ تک
 پہنچ جاتا ہے کہ اس قدر کنارہ کشی اُن پر پہل ہو جاتی ہے کیونکہ بوجہ ترقی ایمان کے کسی قدر
 تعلق اُن کا خدائے عظیم سے ہو جاتا ہے جیسا کہ علقہ ہونے کی حالت میں جب نطفہ کا
 تعلق کسی قدر رحم سے ہو جاتا ہے تو وہ لغو طور پر گر جانے یا بہ جانے یا اور طور پر ضائع
 ہو جانے سے امن میں آ جاتا ہے۔ **لَا مَأْثَرَةَ لَهُ**۔ سو روحانی وجود کی مرتبہ دوم میں قدر عظیم
 سے تعلق بعینہ اُس تعلق سے مشابہ ہوتا ہے جو جسمانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر علقہ کو

رحم سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ قبل ظہور دوسرے مرتبہ وجود روحانی کے نوعلاقات اور لغوشغلوں سے رہائی پانا غیر ممکن ہوتا ہے اور صرف وجود روحانی کا پہلا مرتبہ یعنی خشوع اور عجز و نیاز کی حالت اکثر رباذ بھی چلی جاتی ہے اور انجام بد ہوتا ہے۔ ایسا ہی نطفہ بھی جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے علقہ بننے کی حالت سے پہلے بسا اوقات عدد یا مرتبہ لغوشغلوں پر ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ارادہ الہی اس بات کے متعلق ہوتا ہے کہ لغو طور پر ضائع ہونے سے

اس کو بچائے تو اس کے امر اور اذن سے ذہنی نطفہ رحم میں علقہ بن جاتا ہے۔ تب وہ وجود جسمانی کا دوسرا مرتبہ کہلاتا ہے۔ غرض دوسرا مرتبہ روحانی وجود کا جو تمام لغو باتوں اور تمام لغو کاموں سے پرہیز کرنا اور لغو باتوں اور لغو تعلقات اور لغو خوشوں سے کنارہ کش ہونا ہے یہ مرتبہ بھی اسی وقت میسر آتا ہے کہ جب خدائے رحیم سے انسان کا تعلق پیدا ہو جائے۔ کیونکہ یہ تعلق میں ہی طاقت اور قوت ہے کہ دوسرے تعلق کو توڑتا ہے۔ اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور گو انسان کو اپنی نماز میں حالت خشوع میسر آجائے جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے پھر بھی وہ خشوع لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو خوشوں سے روک نہیں سکتا جب تک کہ خدا سے وہ تعلق نہ ہو جو روحانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ گو ایک انسان اپنی بیوی سے ہر روز کئی دفعہ صحبت کرے تاہم وہ نطفہ ضائع ہونے سے روک نہیں سکتا جب تک کہ رحم سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو جائے۔

پس خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اس کے یہی معنی ہیں کہ مومن ذہبی ہیں جو لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرتے ہیں اور لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرنا خدا تعالیٰ کے تعلق کا موجب ہے۔ گویا لغو باتوں سے دل کو

لغو تعلقات سے الگ ہونا خدا تعالیٰ کے تعلق کا اس لئے موجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں آیات میں اَحْلَمَ کے لفظ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کی طلب میں کوئی کام

چھڑنا خدا سے دل کو لگا لینا ہے۔ کیونکہ انسان تقید ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ پس اسی وجہ سے انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ازلی ہے۔ جیسا کہ آیت اَللّٰهُنَّ يَرْجِعُكُمْ قَالُوا بَلٰی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ تعلق جو انسان کو رحیمیت کے پر توہ کے نیچے آکر یعنی عبادات کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے جس تعلق کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لاکر ہر ایک لغوبات اور لغو کام اور لغو مجلس اور لغو حرکت اور لغو تعلق اور لغو جوش سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ اسی ازلی تعلق کو ممکن قوت سے حیرتِ فعل میں لانا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نماز اور یاد الہی میں حالتِ خشوع اور رقت اور سوز و گداز ہے یہ مرتبہ اپنی ذات میں صرف اطلاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی نفسِ خشوع کے لئے یہ لازمی امر نہیں ہے کہ ترکِ لغویات بھی ماقسم ہی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی اخلاقِ فاضلہ اور عاداتِ ہندہ ماقسم ہوں بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص نماز میں خشوع اور رقت و سوز اور گریہ و زاری اختیار کرتا ہے خواہ اس قدر کہ دوسرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہنوز لغوباتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو تعلقوں اور لغو نفسانی جوشوں سے اس کا دل پاک نہ ہو یعنی ممکن ہے کہ ہنوز معاصی سے اس کو دستگیری نہ ہو۔ کیونکہ خشوع کی حالت

۴۴

حقاً کہ وہ بقدر محنت کشی اور بقدر اپنی سعی کے خدا کو پائے گا۔ اور اس سے تعلق پیدا کرے گا۔ پس جو شخص خدا کا تعلق حاصل کرنے کے لئے لغو کام چھوڑتا ہے اس کو اس دھوکے کو موافق جو خدا اَفْلَحَ میں ہے ایک خفیہ مالتعلّق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو اس نے کام کیا ہے وہ بھی ڈھب و کام نہیں صرف ایک خفیہ تعلق کو جو اس کو لغویات سے چھوڑ دیا ہے اور یاد ہے کہ جیسا کہ لفظ اَفْلَحَ اول آیت میں موجود ہے یعنی اس آیت میں کہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یہ لفظ غفلت کے طور پر تمام آئندہ آیتوں سے دھوکے کے طور پر تعلق ہے۔ پس یہ آیت کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّتُونَ اور اَفْلَحَ یعنی اَفْلَحَ کا لفظ ہر ایک مرتبہ ایمان پر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور ایک خاص تعلق کا وعدہ دیتا ہے۔ منگلا

کبھی کسی دل پر دام نہ ہونا نماز میں ذوق اور سرور حاصل ہونا یہ اور چیز ہے اور طہارتِ نفس اور چیز اور گو کسی سالک کا خشوع اور عجز و نیاز اور سوز و گداز بدعت اور شرک کی آمیزش سے پاک بھی ہونا ہم ایسا آدمی جس کا وجود روحانی ابھی مرتبہ دوم تک نہیں پہنچا ابھی صرف قبلہ روحانی کا قصد کر رہا ہے اور راہ میں سرگردان ہے اور ہنوز اس کی راہ میں طرح طرح کے دشت و بیابان اور خارستان اور کوہستان اور بحرِ عظیم پر طوفان اور دندگان دشمن ایمان و دشمن جان قدم ہمارے پر بیٹھے ہیں تا وقتیکہ وجود روحانی کے دوسرے مرتبہ تک نہ پہنچ جائے۔

یاد رہے کہ خشوع اور عجز و نیاز کی حالت کو یہ بات ہرگز لازم نہیں ہے کہ خدا سے سچی تعلق ہو جائے بلکہ بسا اوقات شریر لوگوں کو بھی کوئی غونہ قہرائی دیکھ کر خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا اور نہ لعلو کاموں سے ابھی رہائی ہوتی ہے۔ مثلاً وہ زلزلہ جو ۱۲ اپریل ۱۹۰۵ء کو آیا تھا اس کے آنے کے وقت لاکھوں لوگوں میں ایسا خشوع اور سوز و گداز ہوا تھا کہ بجز خدا کے نام لینے اور دہنے کے اور کوئی کام نہ تھا یہاں تک کہ دہریوں کو بھی اپنا دہریہ پن بھول گیا تھا۔ اور پھر جب وہ وقت جاتا رہا اور زمین ٹھہر گئی تو حالتِ خشوع باقی ہو گئی یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دہریوں نے جو اس وقت خدا کے قائل ہوئے تھے بڑی بے حیائی اور دلیری سے کہا کہ میں غلطی مگ گئی تھی کہ ہم زلزلہ کے دھب میں آگئے ورنہ خدا نہیں ہے۔ غرض جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں خشوع کی حالت کے ساتھ بہت گنج جمع ہو سکتے ہیں البتہ وہ تمام آئمہ کمالات کیلئے ختم کی طرح ہے اگر اسی حالت کو کمال سمجھنا اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ بلکہ بعد اسکے ایک اور مرتبہ ہے جس کی تلاش مومن کو کرنی چاہیے اور کبھی آرام نہیں لینا چاہیے نہ سست نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ رتبہ حاصل نہ ہو جائے اور وہی مرتبہ ہے جس کو کلامِ انبیائے علیہ السلام نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ یعنی مومن صرف دہی لوگ نہیں ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں بلکہ ان

بڑھ کر وہ مومن ہیں کہ جو باوجود خشوع اور سوز و گداز کے تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو
تعلقلوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اپنی خشوع کی حالت کو یہودہ کاموں اور لغو باتوں
کے ساتھ ملا کر ضائع اور برباد ہونے نہیں دیتے اور طبیعاً تمام لغویات سے علیحدگی اختیار
کرتے ہیں اور یہودہ باتوں اور یہودہ کاموں سے ایک کرامت اُن کے دلوں میں پیدا ہو جاتی
ہے اور یہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایک
طرف سے انسان تب ہی منہ پھیرتا ہے جب دوسری طرف اس کا تعلق ہو جاتا ہے پس دنیا
کی لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو سیر و تماشا اور لغو صحبتوں سے واقعی طور پر اسی وقت انسان
کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب دل کا خدائے رحیم سے تعلق ہو جائے اور دل پر اس کی عظمت اور
ہیبت غالب آجائے۔ ایسا ہی نطفہ بھی اسی وقت لغو طور پر ضائع ہو جانے سے
محفوظ ہوتا ہے جب رحم سے اس کا تعلق ہو جائے اور رحم کا اثر اس پر غالب آجائے اور
اس تعلق کے وقت نطفہ کا نام علقہ ہو جاتا ہے۔ پس اسی طرح روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی
جو مومن کا مغرض من اللغو ہوتا ہے روحانی طور پر علقہ ہے کیونکہ اسی مرتبہ پر مومن کے دل پر
ہیبت اور عظمت الہی دارد ہو کر اس کو لغو باتوں اور لغو کاموں سے چھڑاتی ہے اور ہیبت اور
عظمت الہی سے متاثر ہو کر ہمیشہ کے لئے لغو باتوں اور لغو کاموں کو چھوڑ دیتا ہے وہ حالت ہے
جس کو دوسرے لفظوں میں تعلق باشد کہتے ہیں۔ لیکن یہ تعلق جو صرف لغویات کے ترک کرنے کی
وجہ سے خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے یہ ایک خفیف تعلق ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ پر مومن صرف لغویات
سے تعلق توڑتا ہے لیکن نفس کی ضروری چیزوں سے اور ایسی باتوں سے جن پر معیشت کی آسودگی
کا حصہ ہے ابھی اس کے دل کا تعلق ہوتا ہے اس لئے ہنوز ایک حصہ پلیدی کا اس کے اندر
رہتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے وجود روحانی کے اس مرتبہ کو علقہ سے مشابہت دی ہے اور
علقہ خون جما ہوا ہوتا ہے جس میں بیاہٹ خوں ہونے کے ایک حصہ پلیدی کا باقی ہوتا ہے اور
اس مرتبہ میں یہ نقص اس لئے رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ پورے طور پر خدا تعالیٰ سے دور نہیں رہ

۴۶

پورے طور پر ان کے دلوں میں حضرت عزت و شہادت کی عظمت اور ہیبت نہیں بٹھتی اس لئے صرف
 نمکتی اور لغو باتوں کے چھوڑنے پر قادر ہو سکتے ہیں نہ اور باتوں پر۔ پس ناچار اس قدر پلیدی اُن کے
 نفوس ناقصہ میں رہ جاتی کہ وہ خدا تعالیٰ کو ایک خفیف سا تعلق پیدا کر کے غویات کو تکرار کر رہ جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی
 چھوڑ نہیں سکتے جن کا چھوڑنا نفس پر بہت بھاری ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کیلئے ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے جو
 نفسانی لذات کیلئے لازم ضروریہ ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ بعض غویات کے پیچھے ایسا سفر نہیں ہے جو
 بہت قابل تحسین ہو بلکہ یہ مومن کی ایک ادنیٰ حالت ہے ہاں شعور کی حالت ایک درجہ ترقی پر ہے۔
 اور جسمانی وجود کے تیسرے درجہ کے مقابل پر روحانی وجود کا تیسرا درجہ واقع ہوا ہے اسکی
 تفصیل یہ ہے کہ جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے تَخْلُقْنَا
 الْعَلَقَةَ مَضْغَةً یعنی پھر بعد اس کے ہم نے علقہ کو بوٹی بنایا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں
 وجود جسمانی انسان کا ناپاکی سے باہر آتا ہے اور پہلے سے اس میں کسی قدر شدت اور صلابت بھی
 پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ نطفہ اور خون بجا ہوا جو علقہ ہے وہ دونوں ایک نجاست خفیفہ اپنے اندر
 رکھتے ہیں اور اپنے قوام کے دوسرے بھی یہ نسبت مضغہ کے نرم اور رقیق ہیں مگر مضغہ جو ایک گوشت
 کا ٹکڑا ہوتا ہے پاک حالت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور یہ نسبت نطفہ اور علقہ کے قوام میں بھی
 ایک حد تک سختی پیدا کر لیتا ہے۔ یہی حالت روحانی وجود کے تیسرے درجہ کی ہے اور روحانی
 وجود کا تیسرا درجہ وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ وَاللّٰہُ مِنْهُمْ لَبَّکُوۡةٌ فَاٰخِلُوۡۤہَا
 اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مومن کہ جو پہلی دو حالتوں سے بڑھ کر قدم رکھتا ہے وہ ضرور یہودہ
 اور لغو باتوں سے ہی کنارہ کش نہیں ہوتا بلکہ بخل کی پلیدی کو دور کرنے کے لئے جو طبعاً ہر ایک
 انسان کے اندر ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے یعنی خدائی راہ میں ایک حصہ اپنے مال کا خرچ کرنا
 زکوٰۃ کا نام اسی لئے زکوٰۃ ہے کہ انسان اس کی بجا آوری سے یعنی اپنے مال کو جو اس کو بہت
 پیارا ہے بندہ دینے سے بخل کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب بخل کی پلیدی جس انسان
 طبعاً بہت تعلق رکھتا ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک پاک بن کر

خدا سے جو اپنی ذات میں پاک ہے ایک مناسبت پیدا کر لیتا ہے۔
کوئی اس پاک سے جو دل لگا دے، کہے پاک آپ کو تب اسکو پاوے

اور یہ مرتبہ پہلی دو حالتوں میں پایا نہیں جاتا۔ کیونکہ صرف خشوع اور عجز دنیا یا صرف لغو باتوں کو ترک کرنا ایسے انسان سے بھی ہو سکتا ہے۔ جس میں ہنود بخل کی پلیدی موجود ہے لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے اور جو محنت اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے۔ تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دونوں حالتیں مذکور بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں ان میں یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی ان کے اندر رہتی ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ لغویات سے منہ پھرنے میں صرف ترک شر ہے اور شر بھی ایسی جس کی زندگی اور بقا کے لئے کچھ ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں لیکن اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لئے دینا یہ کسب غیر ہے جس سے وہ نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل دور ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایمانی حالت کا تیسرا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں سے اشرف اور افضل ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کے تیار ہونے میں مضغہ کا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں نطفہ اور علقہ سے فضیلت میں بڑھ کر ہے اور پاکی میں خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ نطفہ اور علقہ دونوں نجاست خفیفہ سے ملوث ہیں مگر مضغہ پاک حالت میں ہے اور جس طرح رحم میں مضغہ کو بہ نسبت نطفہ اور علقہ کے ایک ترقی یافتہ حالت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور بہ نسبت نطفہ اور علقہ کے رحم سے اس کا تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے یہی حالت وجود روحانی کی مرتبہ سوم کی ہے جسکی تصریح خدا تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ یعنی مومن وہ ہیں جو اپنے نفس کو بخل سے پاک

کرنے کے لئے اپنا عزیز مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور اس فعل کو وہ آپ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں۔ پس وجود روحانی کی اس مرتبہ موم میں وہی تین خوبیاں پائی جاتی ہیں جو وجود جسمانی کے مرتبہ موم میں یعنی مغفہ ہونے کی حالت میں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ حالت جو بخل سے پاک ہونے کے لئے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی محنت سے حاصل کردہ سرمایہ محض بشود دوسرے کو دینا بہ نسبت اس حالت کے جو محض نحو باتوں اور نحو کاموں سے پرہیز کرنا ہے ایک ترقی یافتہ حالت ہے اور اس میں خرچ اور دیہی طوع پر بخل کی پیمائش کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خدائے رحیم سے تعلق بڑھتا ہے کیونکہ اپنے مال عزیز کو خدا کیلئے چھوڑنا بہ نسبت نحو باتوں کے چھوڑنے کے زیادہ تر نفس پر بھاری ہے اسلئے اس زیادہ تکلیف اٹھانے کے کام سے خدائے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور باعث ایک مشقت کا کام بجا لانے کے ایمانی شدت اور صلاحات بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

اب اس کے بعد روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ۔ یعنی تیسرے درجہ سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچا لیں۔ یہ درجہ تیسرے درجہ سے اس لئے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجہ کا مومن تو صرف مال کو جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے لیکن چوتھے درجہ کا مومن وہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے یعنی شہوات نفسانیہ کیونکہ انسانی کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کیلئے اپنے مال عزیز کو ہانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزار ہا روپیہ شہوات کے پورا کرنے کیلئے برباد کر دیتا ہے اور شہوات کے حاصل کرنے کے لئے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے ایسے نفس طبع اور بخل و لگ جو ایک محتاج بھوکے درنگے کو باعث سخت بخل کے ایک پیسہ بھی دے نہیں سکتے شہوات نفسانیہ کے جوش میں بازاری طور توں کو ہزار ہا روپیہ

دیکر اپنا گھردیران کر لیتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوت ایسا تند اور تیز ہے کہ
 بخل جیسی نجات کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ اس لئے یہ بدیہی امر ہے کہ بر نسبت اس قوت
 ایمانی کے جس کے ذریعہ سے بخل دُور ہوتا ہے اور انسان اپنا عزیز مال خدا کے لئے دیتا ہے
 یہ قوت ایمانی جس کے ذریعہ سے انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے نہایت
 زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر باہ ہے کیونکہ اس کا کام
 یہ ہے کہ نفسِ امارہ جیسے پُرلے اژدہا کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالتی ہے۔ اور بخل تو
 شہواتِ نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریاء اور نمود کے دفتوں میں بھی دُور ہو
 سکتا ہے۔ مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور
 دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحمِ خداوندی کے دُور ہو ہی نہیں سکتا اور جس طرح جسمانی
 وجود کے تمام اعضا دین سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے اسی
 طرح اس طوفان کے دُور کرنے والی قوتِ ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے تا
 ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے مدد سے۔ کیونکہ
 شہواتِ نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پُر آشوب طوفان ہے کہ بجز خاص
 رحمِ حضرت احدیت کے فرو نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسفؑ کو کہنا
 پڑا وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَا تَارَهُ بِالشُّوْعِ اِلَّا مَا رَجَحَ سَوِيْٓءُ
 یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور
 اس کے حملہ سے غلصہ غیر ممکن ہے مگر یہ کہ خود خدا تعالیٰ رحم فرمادے۔ اس آیت میں جیسا
 کہ فقرہ اِلَّا مَا رَجَحَ رَبِّيْ ہے طوفانِ نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ لفظ
 میں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا عَاصِمَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ
 پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہواتِ نفسانیہ اپنی عظمت
 اور ہیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے۔

اور جس جہدِ روحانی کے مقابل پر جو وجودِ روحانی کا پختہ درجہ ہے جسمانی وجود کا درجہ چہارم ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا۔ یعنی پھر ہم نے مضغہ سے ہڈیاں بنائیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہڈیوں میں بہ نسبت مضغہ یعنی بوٹی کے زیادہ صلابت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور نیز ہڈی بہ نسبت مضغہ کے بہت دیر پا ہے اور ہزاروں برس تک اس کا نشان رہ سکتا ہے پس جو درجہ روحانی کے درجہ چہارم اور وجودِ جسمانی کے درجہ چہارم میں مشابہت ظاہر ہے کیونکہ وجودِ روحانی کے درجہ چہارم میں بہ نسبت وجودِ روحانی کے درجہ سوم کے ایسا ہی شدت اور صلابت زیادہ ہے اور خدا نے رحیم سے تعلق بھی زیادہ۔ ایسا ہی وجودِ جسمانی کے درجہ چہارم میں جو استخوان کا پیدا ہونا ہے بہ نسبت درجہ سوم وجودِ جسمانی کے جو محض مضغہ یعنی بوٹی ہے جسمانی طور پر شدت اور صلابت زیادہ ہے اور رحیم سے تعلق بھی زیادہ۔

پھر چہارم درجہ کے بعد پانچواں درجہ وجودِ روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ یعنی پانچویں درجہ کے مومن جو چوتھے درجہ سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو صرف اپنے نفس میں یہی کمال نہیں رکھتے جو نفسِ آمارہ کی شہوات پر غالب آگئے ہیں اور اس کے جذبات پر ان کو فتحِ عظیم حاصل ہو گئی ہے بلکہ وہ حتیٰ الوسع خدا اور اس کی مخلوق کی تمام امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھ کر تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک طاقت ہے اس راہ پر چلتے ہیں۔ خدا کے عہدوں سے مراد وہ ایمانی عہد ہیں جو بیعتِ ایمان لانے کے وقت مومن سے لئے جاتے ہیں جیسے شرک نہ کرنا، خون ناحق نہ کرنا وغیرہ۔

لفظ رَاعُونَ جو اس آیت میں آیا ہے جس کے معنی ہیں رعایت رکھنے والے۔ یہ لفظ عرب کے محاورہ کے موافق اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص اپنی قوت اور طاقت کے مطابق

کسی امر کی باریک راہ پر چلنا اختیار کرتا ہے اور اس امر کے تمام دقائق بجالانا چاہتا ہے اور کوئی پہلو اس کا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پس اس آیت کا حامل مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن جو وجودِ روحانی کے پنجم درجہ پر ہیں حتیٰ الوسع اپنی موجودہ طاقت کے موافق تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارتے ہیں اور کوئی پہلو تقویٰ کا جو امانتوں یا عہد کے متعلق ہے خالی چھوڑنا نہیں چاہتے اور سب کی رعایت رکھنا انکا ملحوظ نظر ہوتا ہے اور اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ وہ بڑے طور پر اپنے تئیں امین اور صادق العہد قرار دے دیں بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ پردہ اُن سے کوئی خیانت ظہور پذیر نہ ہو۔ پس طاقت کے موافق اپنے تمام معاملات میں توجہ سے غور کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اندرونی طور پر اُن میں کوئی نقص اور غریبی ہو اور اسی رعایت کا نام دوسرے لفظوں میں تقویٰ ہے۔

خلاصہ مطلب یہ کہ وہ مومن جو وجودِ روحانی میں پنجم درجہ پر ہیں وہ اپنے معاملات میں خواہ خدا کے ساتھ میں خواہ مخلوق کے ساتھ بے قید اور خلیع الزین نہیں ہوتے بلکہ اس خوف سے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی اعتراض کے نیچے نہ آجائیں اپنی امانتوں اور عہدوں میں دُور دور کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پُر تال کرتے رہتے ہیں اور تقویٰ کی دُور میں سے اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ وہ پردہ اُنکی امانتوں اور عہدوں میں کچھ فتور ہو۔ اور جو امانتیں خدا تعالیٰ کی اُن کے پاس ہیں جیسے تمام قویٰ اور تمام اعضاء اور جان احوال اور عزت وغیرہ انکو حتیٰ الوسع اپنی پابندی تقویٰ بہت احتیاط سے اپنے اپنے عمل پر استعمال کرتے رہتے ہیں اور جو عہد ایمان لانے کے وقت خدا تعالیٰ سے کیا ہے کمال صدق سے حتیٰ المقدور اس کے پورا کرنے کے لئے کوشش میں لگے رہتے ہیں ایسا ہی جو امانتیں مخلوق کی اُن کے پاس ہوں یا ایسی چیزیں جو امانتوں کے حکم میں ہوں اُن سب میں ۳ بمقدور تقویٰ کی پابندی سے کا بندہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی متاندع واقع ہو تو تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں گو اس فیصلہ میں نقصان اٹھائیں۔ یہ درجہ جو تیسرے درجہ سے اعلیٰ ہے اور

کہ اس میں حتی الوصح تمام اعمال میں تقویٰ کی باریک راہوں سے کام لینا پڑتا ہے اور حتی الوصح جمیع مخلوق میں ہر ایک قدم تقویٰ کی رعایت سے اٹھانا پڑتا ہے مگر چوتھا درجہ صرف ایک ہی موٹی بات ہے اور وہ یہ کہ نہ اسے اندیدہ کا دیروں پر ہیز کرنا اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ نہ ایک بہت بیجانی کا کام ہے اور اس کا مرتکب شہوات نفس سے اندہ ہو کر ایسا ناپاک کام کرتا ہے جو انسانی نفس کے حلال سلسلہ میں حرام کو طاعت دیتا ہے اور تصحیح نسل کا موجب ہوتا ہے۔ اسی درجہ سے شریعت نے اسکو ایسا بھاری گناہ قرار دیا ہے کہ اسی دنیا میں ایسے انسان کیلئے حد شرعی مقرر ہے۔ پس ظاہر ہے کہ مومن کی تکمیل کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ زنا سے پرہیز کرے کیونکہ زنا نہایت درجہ مفسد طبع اور بے حیا انسانوں کا کام ہے اور یہ ایک ایسا موٹا گناہ ہے جو جاہل سے جاہل اسکو برا سمجھتا ہے اور اس پر بجز کسی ایسا نہ کوئی بڑا دیوانہ نہیں کر سکتا پس اسکا ترک کرنا ایک معمولی شرافت کے کوئی بڑے کمال کی بات نہیں لیکن انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریکیوں پر قدم مارنا ہے تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور ایمانی جہنم کی حتی الوصح رعایت کرنا اور میرے پیر تک جتنے قوی اور اعضاء ہیں

۵۲

ایمان کے لئے خورش کی حالت مثل بیج کے ہے اور پھر لغو باتوں کے چھوڑنے سے ایمان اپنا نرم نرم سبزہ نکالتا ہے اور پھر اپنا پل بطور نلکہ دینے سے جہانی درخت کی پھنسیاں نکلتی ہیں جو اس کو کسی قدر مضبوط کرتی ہیں اور پھر شہوات نفسانہ کا مقابلہ کرنے سے مومن پھنسیوں میں خوب مضبوطی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اپنے جہد اور طاقتوں کی تمام شاخوں کی محافظت کرنے سے درخت ایمان کا اپنے مضبوط تنہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر پس لانے کے وقت ایک اور طاقت کا فیضان اس پر ہوتا ہے کیونکہ اس طاقت سے پہلے نہ درخت کو پھل لگ سکتا ہے نہ پھول۔ وہی طاقت روحانی پیدائش کے مرتبہ ششم میں حق آخر کمال کی ہے اور اسی مرتبہ ششم پر انسانی کمال کے پھل اور پھول ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں اور انسانی درخت کی روحانی شاخیں نہ صرف مکمل ہو جاتی ہیں بلکہ اپنے پھل بھی دیتی ہیں۔ منجلی

ایمان جہد حق سے مراد وہ جہد ہے جو انسان صحت اور ایمان لانے کے وقت ان کا اقرار کرتا ہے جیسے یہ کہ وہ خونی پھنس کرے گا۔ چمدی نہیں کریگا۔ جھوٹی گواہی نہیں دیگا۔ خدا سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیگا اور اسلام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسدے گا۔ منجلی

۵۳

جن میں ظاہری طور پر ہتھکڑیاں لگائیں اور ان کا ہاتھ اور دوسرے اعضا میں اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں۔ ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواقع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ جملوں سے متنبہ رہنا اور اسی کے مقابل پر حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی محنت و وسعت دے رکھے یعنی ان کے دقیق و دقیق پہلوؤں پر تا بمقدار کا ر بند ہو جائے۔

یہ تو وجود روحانی کا پانچواں درجہ ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا پانچواں درجہ وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ یعنی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت مڑھ دیا اور جسمانی بناوٹ کی کسی قدر خوبصورتی دکھلا دی۔ یہ عجیب مطابقت ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ روحانی طور پر تقویٰ کو لباس قرار دیا ہے ایسا ہی کَسَوْنَا کا لفظ جو کسوۃ سے نکلا ہے وہ بھی بتلا رہا ہے کہ جو گوشت ہڈیوں پر مڑھا جاتا ہے وہ بھی ایک لباس ہے جو ہڈیوں کو پہنایا جاتا ہے۔ پس یہ دونوں لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ جیسی خوبصورتی کا لباس تقویٰ پہناتی ہے ایسا ہی وہ کسوۃ جو ہڈیوں پر مڑھائی جاتی ہے ہڈیوں کے لئے ایک خوبصورتی کا پیرایہ بخشی ہے۔ وہاں لباس کا لفظ ہے اور یہاں کسوۃ کا اور دونوں کے معنی ایک ہیں۔ اور نص قرآنی باوازاں بلند پکار رہی ہے کہ دونوں کا مقصد خوبصورتی ہے اور جیسا کہ انسان کی تدرج پر سے اگر تقویٰ کا لباس اتار دیا جائے تو روحانی بدشکلی اس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ گوشت و پوست جو متکمیل مطلق نے انسان کی ہڈیوں پر مڑھا ہے مگر ہڈیوں پر سے اتار دیا جائے تو انسان کی جسمانی شکل

ہدایت کردہ نکل آتی ہے۔ مگر اس درجہ پنجم میں خواہ درجہ پنجم وجود جسمانی کا ہے اور خواہ درجہ پنجم وجود روحانی کا ہے کال خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایسی روح کا اس پر فیضان نہیں ہوتا یہ امر مشہور و محسوس ہے کہ ایک انسان کو کیسا ہی خوبصورت ہو جب وہ مر جاتا ہے اور اس کی روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو ساتھ ہی اس شخص میں بھی فرق آ جاتا ہے جو اس کو قدرت قادر نے عطا کیا تھا۔ حالانکہ تمام اعضا و اہتمام نقوش موجود ہوتے ہیں۔ مگر صرف ایک روح کے نکلنے سے انسانی قالب کا گھر ایک دیران اور انسان ماعلم ہوتا ہے اور آب و تاب کا نشان نہیں رہتا۔ یہی حالت روحانی وجود کے پانچویں درجہ کی ہے کیونکہ یہ امر بھی مشہور و محسوس ہے کہ جب کسی مومن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس روح کا فیضان نہ ہو جو وجود روحانی کے چٹے درجہ پر ملتی ہے اور ایک فوق العادت طاقت اور زندگی بخشی ہے تب تک خدا کی امانتوں کے ادا کرنے اور ان کے شیک طہر پر استعمال کرنے اور صدق کے ساتھ اس کا ایمانی عہد پورا کرنے اور ایسا ہی مخلوق کے حقوق اور عہدوں کے ادا کرنے میں وہ آب و تاب تقویٰ پیدا نہیں ہوتی جس کا شخص اور خوبی دلوں کو اپنی طرف کھینچے اور جس کی ہر ایک ادا فوق العادت اور اعجاز کے رنگ میں معلوم ہو بلکہ قبل اس روح کے تقویٰ کے ساتھ تکلف اور بناوٹ کی ایک طوفانی برقی ہے کیونکہ اس میں وہ روح نہیں ہوتی جو حسن روحانی کی آب و تاب دکھلا سکے اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ ایسے مومن کا قدم جو ابھی اس روح خلی ہے پورے طور پر نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا بلکہ جیسا کہ ایک نوا کے دھکا سے مردہ کا کوئی عضو حرکت کر سکتا ہے اور جب ہوا اُٹھ ہو جائے تو پھر مردہ اپنی حالت پر آ جاتا ہے جیسا ہی وجود روحانی کے خیمہ درجہ کی حالت ہوتی ہے کیونکہ صرف عارضی طور پر روحانی کی نسیم رحمت اس کو نیک کاموں کی طرف جنبش دیتی رہتی ہے اور اس طرح تقویٰ کے کام اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی نیکی کی روح اس کے اندر آباد نہیں ہوتی اس لئے وہ حسن معاملہ اس میں پیدا نہیں ہوتا جو اس روح کے داخل ہونے کے بعد اپنا جلوہ دکھاتا

غرض پنجم مرتبہ وجود روحانی کا گو ایک ناقص مرتبہ حسن تقویٰ کا حاصل کر لیتا ہے مگر کہاں اس حسن کا وجود روحانی کے درجہ ششم پر ہی ظاہر ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی اپنی محبت ذاتیہ روحانی وجود کے لئے ایک روح کی طرح ہو کر انسان کے دل پر نازل ہوتی اور تمام نقصانوں کا تدارک کرتی ہے اور انسان محض اپنی قوتوں کے ساتھ کبھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ روح خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہو۔ جیسا کہ حافظ شیرازی نے فرمایا ہے ۵

ما بادل منزل عالی تو انیم رسید و ہاں گر طفت تو چہ پیش بند لگے چند

پھر درجہ پنجم کے بعد چھٹا درجہ وجود روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے اَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یعنی چھٹے درجہ میں جو پانچویں درجہ سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر آپ محافظ اور نگہبان ہیں یعنی وہ کسی دوسرے کی تذکیر اور یاد دہانی کے محتاج نہیں رہے بلکہ کچھ ایسا تعلق ان کو خدا سے پیدا ہو گیا ہے اور خدا کی یاد کچھ اس قسم کی محبوب طبع اور مدارِ آرام اور مدارِ زندگی میں کے لئے ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت اس کی نگہبانی میں گئے رہتے ہیں اور ہر دم ان کا یلہ الہی میں گذرتا ہے اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی خدا کے ذکر سے الگ ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ انسان اسی چیز کی محافظت اور نگہبانی میں تمام تر کوشش کر کے ہر دم لگا رہتا ہے جس کے گم ہونے میں اپنی ہلاکت اور تباہی دیکھتا ہے جیسا کہ ایک مسافر جو ایک بیابانِ آب و اند میں سفر کر رہا ہے جس کے صدمہ کو سن تک پانی اور رطوبت طے کی کوئی امید نہیں وہ اپنے پانی اور رطوبت کی جو ساتھ رکھتا ہے بہت محافظت کرتا ہے اور اپنی جان کے برابر اس کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے منافع ہونے میں اس کی موت ہے پس وہ لوگ جو اس مسافر کی طرح اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اور گومال کا نقصان ہو یا عزت کا نقصان ہو یا نامانگی وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے نماز کو نہیں چھوڑتے اور اس کے منافع ہونے کے اندیشہ میں سخت بے تاب ہوتے اور یہی کتاب کھاتے گویا مری جا رہے ہیں اور نہیں چاہتے

۵۵

کہ ایک دم بھی یادِ الہی سے الگ ہوں۔ وہ درحقیقت نماز اور یادِ الہی کو اپنی ایک ضروری غذا سمجھتے ہیں جس پر ان کی زندگی کا مدار ہے اور یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کی محبت ذاتیہ کا ایک انفرودھ شعلہ جس کو روحانی وجود کیلئے ایک دُورج کہنا چاہیئے ان کے دل پر نازل ہوتا ہے اور ان کو حیات ثانی بخش دیتا ہے اور وہ دُورج ان کے تمام وجود روحانی کو روشنی اور زندگی بخشتی ہے۔ تب وہ نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں بلکہ وہ خدا جس نے جسمانی طور پر انسان کی زندگی روٹی اور پانی پر موقوف رکھی ہے وہ ان کی دُورجانی زندگی کو جس سے وہ پیار کرتے ہیں اپنی یاد کی غذا سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اس لئے وہ اس روٹی اور پانی کو جسمانی روٹی اور پانی سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور اس کے مغلغ ہونے سے ڈرتے ہیں اور یہ اس دُورج کا اثر ہوتا ہے جو ایک شعلہ کی طرح ان میں ڈالی جاتی ہے جس سے عشقِ الہی کی کامل مستی ان میں پیدا ہو جاتی ہے اس لئے وہ یادِ الہی سے ایک دم الگ ہونا نہیں چاہتے۔ وہ اس کے لئے دکھ اٹھاتے اور مصائب دیکھتے ہیں مگر اس سے ایک محظہ بھی جدا ہونا نہیں چاہتے اور پاس انعام کرتے ہیں۔ اور اپنی نمازوں کے محافظ اور نگہبان رہتے ہیں۔ اور یہ امر ان کے لئے طبعی ہے کیونکہ درحقیقت خدا نے اپنی محبت بھری ہوئی یاد کو جس کو دوسرے لفظوں میں نماز کہتے ہیں ان کے لئے ایک ضروری غذا مقرر کر دیا ہے اور اپنی محبت ذاتیہ سے ان پر تجسّی فرما کر یادِ الہی کی ایک دلکش لذت ان کو عطا کی ہے۔ پس اس وجہ سے یادِ الہی جان کی طرح بلکہ جان سے بڑھ کر ان کو عزیز ہو گئی ہے اور خدا کی ذاتی محبت ایک نئی دُورج ہے جو شعلہ کی طرح ان کے دلوں پر پڑتی ہے اور ان کی نماز اور یادِ الہی کو ایک غذا کی طرح ان کے لئے بنا دیتی ہے۔ پس وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی روٹی اور پانی سے نہیں بلکہ نماز اور یادِ الہی سے جیتے ہیں۔

غرض محبت بھری ہوئی یادِ الہی جس کا نام نماز ہے وہ درحقیقت ان کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتے اور جس کی محافظت اور نگہبانی بعینہ اس مسافر کی طرح وہ کرتے

۱۵

ہستے ہیں جو یکدم بے آب و دانہ میں اپنی چند ریڑیوں کی محافظت کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اپنے کسی قدر پانی کو جان کے ساتھ رکھتا ہے جو اس کی مشک میں ہے۔ صاحب مطلق نے انسان کی روحانی ترقیات کے لئے یہ بھی ایک مرتبہ رکھا ہوا ہے جو محبت ذاتی اور عشق کے غلبہ اور استیلاء کا آخری مرتبہ ہے اور حقیقت اس مرتبہ پر انسان کیلئے محبت بھری ہوئی یاد الہی جس کا شرعی اصطلاح میں نماز نام ہے غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہے بلکہ وہ بار بار جسمانی رُوح کو بھی اس غذا پر فدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسا کہ پہلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اور خدا سے علیحدہ ایک دم بھی بسر کرنا اپنی موت سمجھتا ہے۔ اور اس کی رُوح آستانہ الہی پر ہر وقت سجدہ میں رہتی ہے اور تمام آرام اُس کا خدا ہی میں ہو جاتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اگر ایک طرفۃ العین بھی یاد الہی سے الگ ہوا تو میں مرا۔ اور جس طرح مدنی سے جسم میں تازگی اور آنکھ اور کان وغیرہ اعضاء کی قوتوں میں توانائی آ جاتی ہے اسی طرح اس مرتبہ پر یاد الہی جو عشق اور محبت کے جوش سے ہوتی ہے مومن کی روحانی قوتوں کو ترقی دیتی ہے یعنی اُنھیں قوت کشف نہایت صاف اور لطیف طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور کان خدا تعالیٰ کے کلام کو سُنتے ہیں اور زبان پر وہ کلام نہایت لذیذ اور اجلی اور اصطفیٰ طور پر جاری ہو جاتا ہے اور رویائے صادقہ بکثرت ہوتے ہیں۔

بہت سے لوگوں میں اس دم میں گرفتار ہیں کہ میں بھی بعض اوقات بھی خواب آ جاتی ہے یا بچا الہام ہو جاتا ہے تو ہم میں اور ایسے اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں میں فرق کیا ہوا اور ان عالی مرتبہ لوگوں کی کیا خصوصیت باقی رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قدر طاقت خواب دیکھنے یا الہام کی اس غرض سے عام لوگوں کی فطرت میں رکھی گئی ہے کہ تان کے پاس بھی ان کی باریک باتوں کا کسی قدر غور ہو جو اس جہن سے دواء الوداع باقی ہیں۔ اور اس طرح پر وہ اپنے پاس ایک نمونہ دیکھ کر دلالت قبولی سے محروم نہ رہیں اور ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ ورنہ اگر انسانوں کی یہ حالت ہوتی کہ وہی اور رویا صادقہ کی حقیقت سے وہ باطل بے خبر ہوتے تو بجز انکار کے کیا کر سکتے تھے اور اس حالت میں کسی قید معذور تھے۔ پھر جبکہ باوجود موجود ہونے اس نمونہ کے زمانہ حال کے فلسفی اب تک وہی اور رویا صادقہ کا انکار

جو خلق صبح کی طرح ظہور میں آ جاتے ہیں اور باعث علاقہ صافیہ محبت جو حضرت عزت سے ہوتا ہے بشر خواہوں سے بہت ماحصہ اُن کو ملتا ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جس مرتبہ پر مومن کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی محبت اس کے لئے مدنی اور بانی کا کام دیتی ہے۔ یہ نئی پیدائش موت ہوتی ہے جب پہلے روحانی قالب تمام تیار ہو چکتا ہے۔ اور پھر وہ روح جو محبت ذاتیہ اللہ کا ایک شعلہ ہے ایسے مومن کے دل پر اُڑتا ہے اور یکدم طاقت بالائیں بشریت بلند تو اُس کو لے جاتی ہے۔ اور یہ مرتبہ وہ ہے جس کو روحانی طور پر خلقِ آخری کہتے ہیں۔ اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ اپنی ذاتی محبت کا ایک افروختہ شعلہ جس کو دوسرے نظموں میں روح کہتے ہیں مومن کے دل پر نازل کرتا ہے اور اس سے تمام تاریکیوں اور آلائشوں اور کمزریوں کو دُور کر دیتا ہے۔ اور اس روح کے پھونکنے کے ساتھ ہی وہ حسن جو ادنیٰ مرتبہ پر تھا کمال کو پہنچ جاتا ہے اور ایک روحانی آب و تاب پیدا ہو جاتی ہے اور گندی زندگی کی بونگی بجی دُور ہو جاتی ہے اور مومن اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے کہ ایک نئی دُورح اس کے اندر داخل ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ اُس دُورح کے ملنے سے ایک عجیب سکینت اور اطمینان مومن کو حاصل ہو جاتی ہے اور محبت ذاتیہ ایک فوارہ کی طرح جوش مارتی اور عبودیت کے پودہ کی آبپاشی کرتی ہے اور وہ آگ جو پہلے ایک معمولی گرمی کی حد تک تھی اس درجہ پر وہ تمام کمال افروختہ ہو جاتی ہے اور انسانی وجود کی تمام خش و خاشاک کو جلا کر الوہیت کا قبضہ اس پر کر دیتی ہے۔ اور وہ آگ تمام اعضاء پر احاطہ کر لیتی ہے۔ تب اُس لوہے کی مانند جو نہایت درجہ آگ میں

کرتے ہیں تو اس وقت عام لوگوں کا کیا حال ہوتا جیکہ ان کے پاس کوئی بھی نمونہ نہ ہوتا۔ اور یہ خیال کہ میں بھی بعض اوقات بھی نہیں آتا۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے دُورح اور الہام شکوک اور شبہات کے دغیان سے غلبہ نہیں ہوتے اور بائیں ہمہ قدریں بھی کم ہوتی ہیں پس جیسا کہ ایک مغس ایک پیگھا ایک بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بھی مل ہے اور اس کے پاس بھی ایسا ہی یہ مقابلہ بھی ایک اور امر حقائق ہے۔

تجلی

تپایا جائے یہاں تک سرخ ہو جائے اور آگ کے رنگ پر ہو جائے۔ اس مومن سے اُلوہیت کے آثار اور افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ لوہا بھی اس درجہ پر آگ کے آثار اور افعال ظاہر کرتا ہے مگر یہ نہیں کہ وہ مومن خدا ہو گیا ہے بلکہ محبت الہیہ کا کچھ ایسا ہی خلاصہ ہے جو اپنے رنگ میں ظاہر وجود کو لے آتی ہے اور باطن میں عبودیت اور اس کا منفعہ موجود ہوتا ہے۔ اس درجہ پر مومن کی ردی خدا ہوتا ہے جس کے کھانے پر اس کی زندگی موقوف ہے اور مومن کا پانی بھی خدا ہوتا ہے جس کے پینے سے وہ موت سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کی ٹھنڈی ہوا بھی خدا ہی ہوتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اور اس مقام پر استعداد کے رنگ میں یہ کہتا ہے جانہ ہو گا کہ خدا اس مرتبہ کے مومن کے اندر داخل ہوتا اور اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کرتا اور اس کے دل کو اپنا تخت گاہ بنا لیتا ہے۔ تب وہ اپنے رُوح سے نہیں بلکہ خدا کی رُوح سے دیکھتا اور خدا کی رُوح سے سُنتا اور خدا کی رُوح سے بولتا اور خدا کی رُوح سے چلتا اور خدا کی رُوح سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس مرتبہ پر نیستی اور استہلاک کے مقام میں ہوتا ہے اور خدا کی رُوح اس پر اپنی محبت ذاتیہ کے ساتھ تجلی فرما کر حیات ثانی اس کو بخشی ہے۔ پس اس وقت روحانی طور پر اس پر یہ آیت صادق آتی ہے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

یہ تو وجود روحانی کا مرتبہ ششم ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی پیدائش کا مرتبہ ششم ہے اور اس جسمانی مرتبہ کے لئے بھی وہی آیت ہے جو روحانی مرتبہ کے لئے اوپر ذکر ہو چکی ہے یعنی ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم ایک پیدائش کو تیار کر چکے تو بعد اس کے ہم نے ایک اور پیدائش سے انسان کو پیدا کیا۔ اور کے لفظ سے یہ سمجھنا مقصود ہے کہ وہ ایسی فوق الفہم پیدائش ہے جس کا سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے اور اس کے فہم سے بہت دُور یعنی رُوح جو قالب کی

تیار کی کے بعد جسم میں ڈالی جاتی ہے وہ ہم نے انسان میں روحانی اور جسمانی دونوں طور پر ڈال دی جو مچھول الکھنڈ ہے اور جس کی نسبت تمام فلسفی اور اس مادی دنیا کے تمام مقلد حیران ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور جبکہ حقیقت تک ان کو راہ نہ ملی تو اپنی اٹکل سے ہر ایک نے ٹکلیں لگائیں۔ کسی نے روح کے وجود سے ہی انکار کیا۔ اور کسی نے اس کو قدیم اور غیر مخلوق سمجھا پس اللہ تعالیٰ اسبجگہ فرماتا ہے کہ ”روح“ بھی خدا کی پیدائش ہے مگر دنیا کے فہم سے بالاتر ہے اور جیسا کہ اس دنیا کے فلاسفر اس روح سے بے خبر ہیں جو وجود جسمانی کے چھٹے مرتبہ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جسم پر قائم ہوتی ہے ویسا ہی وہ لوگ اس روح سے بھی بے علم رہے کہ جو وجود روحانی کے چھٹے مرتبہ پر مومن صادق کو خدا تعالیٰ سے ملتی ہے اور اس بارے میں بھی مختلف راہیں اختیار کریں۔ بہتوں نے ایسے لوگوں کی پوجا شروع کر دی جن کو وہ روح بھی دی گئی تھی اور ان کو قدیم اور غیر مخلوق اور خدا سمجھ لیا اور بہتوں نے اس سے انکار کر دیا کہ اس مرتبہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسی روح بھی انسان کو ملتی ہے۔

۵۹

لیکن اس بات کو بہت جلد ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور خدا نے زمین کے تمام پرند و چرند پر اس کو بزرگی سے کر اور سب پر حکومت بخش کر اور عقل و فہم عنایت فرما کر اور اپنی معرفت کی ایک پیاس لگا کر اپنے ان تمام افعال سے جتلا دیا ہے کہ انسان خدا کی محبت اور عشق کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس سے کیوں انکار کیا جائے کہ انسان محبت ذاتیہ کے مقام تک پہنچ کر اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کی محبت پر خدا کی محبت ایک روح کی طرح وارد ہو کر تمام کمزوریاں اس کی دودھ کر دے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وجود روحانی کے ششم مرتبہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ایسا ہی دائمی حضور اور سوز و گداز اور عبودیت انسان سے سرزد ہو اور اس طرح پردہ اپنے وجود کی علت غائی کو ہلکا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی میں نے پرستش کے لئے ہی

حق و انس کو پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ پرستش اور حضرت عزت کے سامنے دائمی حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بجز محبت ذاتیہ کے ممکن نہیں۔ اور محبت سے مراد کی طرف محبت نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کی دونوں محبتیں مراد ہیں تا جبلی کی آگ کی طرح جو مرنے والے انسان پر گرتی ہے اور جو اس وقت اس انسان کے اندر سے نکلتی ہے بشریت کی کمزوریوں کو جلا دیں اور دونوں ملک تمام روحانی وجود پر قبضہ کر لیں یہی وہ کامل صورت ہے جس میں انسان ان امانتوں اور عہد کو حق کا ذکر وجود روحانی کے

مرتبہ پنجم میں تحریر ہے کامل طور پر اپنے اپنے موقع پر ادا کر سکتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ مرتبہ پنجم میں انسان صرف تقویٰ کے لحاظ سے خدا اور مخلوق کی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھتا ہے اور اس مرتبہ پر محبت ذاتی کے تقاضا سے جو خدا کے ساتھ اس کو ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خدا کی مخلوق کی محبت بھی اس میں جوش زن ہو گئی ہے اور اس روح کے تقاضا سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہے ان تمام حقوق کو طبعاً بوجہ احسن ادا کرتا ہے اور اس صورت میں وہ حسن باطنی جو حسن ظاہری کے مقابل پر ہے بوجہ احسن اسکو نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ وجود روحانی کے مرتبہ پنجم میں تو ابھی وہ روح انسان میں داخل نہیں ہوئی تھی جو محبت ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے جلوہ حسن بھی ابھی کمال پر نہیں تھا مگر روح کے داخل ہونے کے بعد وہ حسن کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مردہ خوبصورت اور زندہ خوبصورت یکساں آب و تاب نہیں رکھتے۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں۔ ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حقّی الوسع ان کے متعلق فوت نہ ہو۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں راعون کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقویٰ سے کام لے۔ چنانچہ معاملہ ہے۔ یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے جو درجہ پنجم وجود روحانی میں نمایاں ہوتی ہے۔ مگر

ہموز پوسے طور پر چمکتی، نہیں اللہ وجود روحانی کے درجہ ششم میں بوجہ کمال ہونے پیدائش اور روح کے داخل ہو جانے کے یہ خوبصورتی اپنی تمام آب و تاب دکھلا دیتی ہے۔ اور یاد رہے کہ مرتبہ ششم وجود روحانی میں روح محمولہ محبت ذاتیہ الہیہ ہے جو انسان کی محبت ذاتیہ پر ایک شعلہ کی طرح پڑتی اور تمام اندرونی تاریکی دُور کر تی اور روحانی زندگی بخشی ہے اور اس کے لازم میں سے روح القدس کی تائید بھی کمال طور پر ہے۔

دوسرا حسن انسان کی پیدائش میں حسن بشرہ ہے۔ ادنیٰ دونوں حسن اگرچہ روحانی اللہ جسمانی پیدائش درجہ پنجم میں نمودار ہو جاتے ہیں لیکن آب و تاب ان کی فیضان روح کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ جسمانی وجود کی روح جسمانی قالب تیار ہونے کے بعد جسم میں داخل ہوتی ہے ایسا ہی روحانی وجود کی روح روحانی قالب تیار ہونے کے بعد انسان کے روحانی وجود میں داخل ہوتی ہے یعنی اس وقت جبکہ انسان شریعت کا تمام جو آپ اپنی گردن پر لیتا ہے اور مشقت اور مجاہدہ کے ساتھ تمام حدود الہیہ کے قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور حدیث شریعت اور بجا آوری احکام کتاب اللہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی روحانیت اس کی طرف توجہ فرماوے اور صبا سے زیادہ یہ کہ اپنی محبت ذاتیہ سے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کی محبت ذاتیہ کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے جو برت کی طرح سفید اور شہد کی طرح شیریں ہے۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وجود روحانی خشوع کی حالت سے شروع ہوتا ہے اور روحانی نشوونما کے چھٹے مرتبہ پر یعنی اس مرتبہ پر کہ جب کہ روحانی قالب کے کمال ہونے کے بعد محبت ذاتیہ الہیہ کا شعلہ انسان کے دل پر ایک روح کی طرح پڑتا ہے اور دائمی حضور کی حالت اس کو بخش دیتا ہے کمال کو پہنچتا ہے اور وہی روحانی حسن اپنا پورا جلوہ دکھاتا ہے۔ لیکن یہ حسن جو روحانی حسن ہے جس کو حسن معاملہ کے ساتھ موصوم کر سکتے ہیں یہ وہ حسن ہے جو اپنی قوی کششوں کے ساتھ حسن بشرہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ کیونکہ حسن بشرہ صرف ایک یا دو شخص کے فانی عشق کا موجب ہوگا جو جلد

زوال پذیر ہو جائیگا اور اس کی کشش نہایت کمزور ہوگی۔ لیکن وہ روحانی حُسن جس کو حُسنِ معاملہ سے موموم کیا گیا ہے وہ اپنی کششوں میں ایسا سخت اور زبردست ہے کہ ایک دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور قبولیت کی بھی حقیقت فلاسفی یہی ہے کہ جب ایسا روحانی حُسن والا انسان جس میں محبتِ الہیہ کی رُوح داخل ہو جاتی ہے جب کسی غیر ممکن اور نہایت مشکل امر کے لئے دُعا کرتا ہے اور اُس دُعا پر پورا پورا اندر دیتا ہے تو چونکہ وہ اپنی ذات میں حُسنِ روحانی رکھتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ کے امر اور اذن سے اس عالم کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ پس ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جو اس کی کامیابی کے لئے کافی ہوں۔ تجربہ اور خدا تعالیٰ کی پاک کتاب سے ثابت ہے کہ دنیا کے ہر ایک ذرہ کو طبعاً ایسے شخص کے ساتھ ایک عشق ہوتا ہے اور اُس کی دُعا میں کُن تمام ذات کو ایسا اپنی طرف کھینچتی ہیں جیسا کہ آہن رُبا لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پس غیر معمولی باتیں جن کا ذکر کسی علمِ طبعی اور فلسفہ میں نہیں اس کشش کے باعث ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کشش طبعی ہوتی ہے۔ جب سے کہ صانعِ مطلق نے عالمِ اجسام کو ذات سے ترکیب دی ہے ہر ایک ذرے میں وہ کشش رکھی ہے اور ہر ایک ذرہ روحانی حُسن کا عاشقِ صادق ہے اور ایسا ہی ہر ایک سعید رُوح بھی۔ کیونکہ وہ حُسنِ تجلی گاہِ حق ہے۔ وہی حُسن تھا جس کے لئے فرمایا گیا۔ اَسْتَجِدُّ قَائِلًا دَمْرًا فَسَجِدُ قَائِلًا اِبْلِیْسُ۔ اور اب بھی بہتیرے ابلیس ہیں جو اس حُسن کو شناخت نہیں کرتے مگر وہ حُسن بڑے بڑے کام کھاتا رہا۔

روح میں وہی حُسن تھا جس کی پاس خاطر حضرت عزت جتشانہ کو منظور ہوئی اور تمام منکروں کو پانی کے عذاب سے ہلک کیا گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ بھی وہی حُسنِ روحانی سے کہ آیا جس نے چند روز تکلیفیں اٹھا کر آخر فرعون کا بیڑا غرق کیا۔ پھر سب کے بعد سید الانبیاء و خیر الوری مولانا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حُسن لیکر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کریمہ کافی ہے۔ ذٰلِی فَعَلْتُ فَاَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی یعنی وہ

۷۷۷

نبی جناب الہی کے بہت نزدیک چلا گیا۔ اور پھر مخلوق کی طرف جھکا اور اس طرح پردوں سے حق کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا۔ اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا۔ اور دونوں قوموں میں وتر کی طرح ہو گیا۔ یعنی دونوں قوموں میں جو ایک درمیانی خط کی طرح ہو اور اس طرح اس کا وجود واقع ہوا جیسے یہ :-



اس شخص کو ناپاک طبع اور اندھے لوگوں نے نہ دیکھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - یعنی تیری طرف وہ دیکھتے ہیں مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آخر وہ سب اندھے ہلاک ہو گئے۔

اسیجہ بعض جاہل کہتے ہیں کہ کیوں کال لوگوں کی بعض دعائیں منظور نہیں ہوتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تجلّی حسن کو خدا تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے پس جس جگہ یہ تجلّی عظیم ظاہر ہو جاتی ہے اور کسی معاملہ میں ان کا حسن جوش برپا ہوتا ہے اور اپنی چمک دکھاتا ہے تب اس چمک کی طرف ذات عالم کھینچے جاتے ہیں اور غیر ممکن باتیں دقت میں آتی ہیں جن کو دوسرے نظموں میں معجزہ کہتے ہیں۔ مگر یہ جوش روحانی ہمیشہ اور ہر جگہ ظہور میں نہیں آتا اور تحریکات خارجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ اس لئے کہ جیسا کہ خدا کریم بے نیاز ہے اس نے اپنے برگزیدوں میں بھی بے نیازی کی صفت رکھ دی ہے۔ مہودہ خدا کی طرح سکت بے نیاز ہوتے ہیں اور جب تک کوئی پوری خاکساری اور اخلاص کے ساتھ ان کے رحم کے لئے ایک تحریک پیدا نہ کرے وہ قوت ان کی جوش نہیں ملتی اور عجیب ترین یہ کہ وہ لوگ تمام دنیا سے زیادہ تر رحم کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مگر اس کی تحریک ان کے اختیار میں نہیں ہوتی گو وہ بارہا چاہتے بھی ہیں کہ وہ قوت ظہور میں آوے مگر بجز ارادۃ الہیہ کے ظاہر نہیں ہوتی۔ بالخصوص وہ منکروں اور منافقوں اور

سُست اعتقاد لوگوں کی کچھ بھی پیدا نہیں رکھتے اور ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح اُن کو سمجھتے ہیں اور وہ بے نیازی اُن کی ایک ایسی شان رکھتی ہے جیسا کہ ایک معشوق نہایت خوبصورت برقع میں اپنا چہرہ چھپائے رکھے۔ اور اسی بے نیازی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کوئی شریکِ انسان اُن پر بدظنی کرے تو بسا اوقات بے نیازی کے جوش سے اُس بدظنی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ مخلوق باخلاق اللہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- رَفِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَعًا فَاَکَادَھُمْ اِلَھُ مَرَّحًا۔ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی معجزہ اُن ظاہر ہو تو اُن کے دلوں میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے اور ایک امر کے حصول کیلئے سخت کرب اور قلق اُن کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تب وہ بے نیازی کا برقع اپنے منہ پر سے اتار لیتے ہیں اور وہ محسن اُن کا جو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دیکھتا وہ آسمان کے فرشتوں اور ذرّہ فہ پر نمودار ہو جاتا ہے۔ اور اُن کا منہ پر سے برقع اٹھایا یہ ہے کہ وہ اپنے کامل صدق اور صفا کے ساتھ اس روحانی حُسن کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ خدا کے محبوب ہو گئے ہیں اس خدا کی طرف ایک ایسا خارق عادت رجوع کرتے ہیں اور ایک ایسے اقبال علی اللہ کی اُن میں حالت پیدا ہو جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کی فوق العادت رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ساتھ ہی ذرّہ اس عالم کا کھنچا چلا آتا ہے۔ اور اُن کی عاشقانہ حرارت کی گرمی آسمان پر جمع ہوتی اور بادلوں کی طرح فرشتوں کو بھی اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے اور اُن کی دلیوں جو رعد کی خاصیت اپنے اندر رکھتی ہیں ایک سخت شور و تلاو اعلیٰ میں میں ڈال دیتی ہیں۔ تب خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ بادل پیدا ہو جاتے ہیں جن سے رحمت الہی کا وہ مینہ برستا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اُن کی روحانیت جب اپنے پورے سوز و گداز کے ساتھ کسی عقدہ کشائی کے لئے توجہ کرتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیونکہ وہ لوگ بیاعث اس کے جو خدا سے ذاتی محبت رکھتے ہیں محبوبانِ الہی میں داخل ہوتے ہیں۔ تب ہر ایک چیز جو خدا تعالیٰ کے

زیرِ حکم ہے۔ اُن کی مدد کے لئے جوش ماتی ہے اور محبتِ الہی محض اُن کی مراد پوری کرنے کیلئے ایک خلقِ جدید کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ اور وہ امور ظاہر و ستر میں جو اہل دنیا کی نظر میں غیر ممکن معلوم ہوتے ہیں اور جن سے غلی غلو محض نا آشنا ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا تو نہیں کہہ سکتے مگر قرب اور علاقہ محبت اُن کا کچھ ایسا صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے گویا خدا اُن میں اُتر آتا ہے۔ اور آدم کی طرح خدائی رُوح اُن میں پھونکی جاتی ہے مگر یہ نہیں کہ وہ خدا ہیں لیکن درمیان میں کچھ ایسا تعلق ہے جیسا کہ لوہے کو جبکہ سخت طور پر آگ سے فروختہ ہو جائے اور آگ کا رنگ اُس میں پیدا ہو جائے آگ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس صورت میں تمام چیزیں جو خدا تعالیٰ کے زیرِ حکم ہیں اُن کے زیرِ حکم ہو جاتی ہیں۔ اور آسمان کے ستارے اور سورج اور چاند سے یکسر زمین کے سمندر و دل اور ہوا اور آگ تک اُن کی کواڑ کو سُنتے اور ان کو شناخت کرتے اور اُن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ہر ایک چیز طبعاً اُن سے پیاد کرتی ہے اور عاشقِ صادق کی طرح اُن کی طرف کھنچی جاتی ہے۔ بجز شریر انسانوں کے جو شیطان کا ادا دہ میں عشقِ مجازی تو ایک منحوس عشق ہے کہ ایک طرف پیدا ہوتا اور ایک طرف مرجاتا ہے۔ اور نیز اس کی بنا اُس حُسن پر ہے جو قابلِ زوال ہے۔ اور نیز اس حُسن کے اثر کے نیچے آنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ مگر یہ کیا حیرت انگیز نظارہ ہے کہ وہ حسنِ روحانی جو حُسنِ معاملہ اور صدق و صفا اور محبتِ الہیہ کی تجلی کے بعد انسان میں پیدا ہوتا ہے اس میں ایک عالمگیر کشش پائی جاتی ہے کہ مقتدرِ دلوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کہ جیسے شہیدِ صوفیوں کو۔ اور نہ صرف انسان بلکہ عالم کا ذرہ ذرہ اس کی کشش سے متاثر ہوتا ہے۔ صادقِ المحبت انسان جو کبھی محبتِ خدا آقا سے رکھتا ہے وہ وہ یوسف ہے جس کے لئے ذرہ ذرہ اس عالم کا زلیخا صفت ہے۔ اور ابھی حسن اس کا اس عالم میں ظاہر نہیں کیونکہ یہ عالم اس کی برواشت نہیں کرتا۔ خدا قاطعاً

✽ کلاز اور دُش بھی ایک قسم کی سبکی مدد کرتے ہیں کہ ایذا اور ظلم کے ساتھ اُن کے دل کو دکھ دیتے اور انکی روحانیت کو جوش میں لاتے ہیں۔ مگر خدا نامہ بردارِ پاکِ قوسے را خدا را روانہ کرد۔ منہ

اپنی پاک کتاب میں جو فرقان مجید ہے فرماتا ہے کہ مومنوں کا نور اُن کے چہروں پر دوڑتا ہے۔ اور مومن اس حُسن سے شناخت کیا جاتا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں نور ہے۔

اور مجھے ایک دفعہ عالم کشف میں پنجابی زبان میں اسی علامت کے بارے میں یہ موندن فقرہ سنایا گیا۔ ”عشق الہی و سَے مُشہ پر ولیاں ایہہ نشانی“ مومن کا نور جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے وہ وہی روحانی حُسن و جمال ہے جو مومن کو وجود روحانی کے مرتبہ ششم پر کامل طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ جسمانی حُسن کا ایک شخص یا دو شخص خریدار ہوتے ہیں مگر یہ عجیب حُسن ہے جس کے خریدار کو بڑا بُدیں ہو جاتی ہیں۔ اسی روحانی حُسن کی بناء پر بعض نے سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نعت میں یہ شعر کہے ہیں اور اُن کو ایک نہایت دلچسپ اور خوبصورت قرار دیا ہے اور وہ اشعار یہ ہیں۔

آں ترکِ محم جوں زبے عشقِ طرب کرد
غارتِ گرے کو فو و بغداد و حلب کرد
صد لالہ و سَے بود بعد حُسنِ شگفتہ
نازاں ہمہ را زیر قدم کرد و عجب کرد

فطرۃ بعض طبائع کو بعض طبائع سے مناسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح میر کا شعر اور سید عبدالقادر کی شعر کو غیر فطری کہہ کر ایک مناسبت ہے، جس پر کشوف مجھ پر مجھے سمجھ کو اطلاع دی ہے۔ اس بات پر عرض بریں کے قریب زمانہ گزرنے لگا ہے کہ جب ایک رات مجھے خدا نے اطلاع دی کہ اُس نے مجھے اپنے لئے اختیار کر لیا ہے۔ تب یہ عجیب اتفاق ہوا کہ اسی رات ایک بڑھیا کو خواب آئی جس کی عمر قریباً اسی برس کی تھی اور اُس نے صبح مجھ کو آکر کہا کہ میں نے رات سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ہے اور ساتھ اُن کے ایک اور بزرگ تھے اور دونوں سبز پوش تھے اور رات کے پچھلے حصہ کا وقت تھا۔ دوسرا بزرگ عمر میں اُن سے کچھ چھوٹا تھا۔ پہلے انہوں نے ہمدردی جامع مسجد میں نماز پڑھی اور پھر مسجد کے باہر کے صحن میں نکل آئے اور میں انکے پاس کھڑی تھی اتنے میں مشرق کی طرف ایک چمکتا ہوا ستارہ نکلا تب اس ستارہ کو دیکھ کر سید عبدالقادر بہت خوش ہوئے اور ستارہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ السلام علیکم اور ایسا ہی اُن کے رفیق نے السلام علیکم کہا۔ اور وہ ستارہ

میں تھا۔ المؤمن یؤدی ویؤدی لہ۔ منہ

الشیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بھی اس بارہ میں ایک شعر کہا ہے جو حسن روحانی پر بہت منطبق ہوتا ہے اور وہ یہ ہے ۔

صورت گردِ بامائے چہیں رو صورتِ زرباشِ یں
یا صورتے برکش چہیں یا تو بہ کن صورتِ گری

اب یہ بھی یاد رہے کہ بندہ تو حسن معاملہ دکھلا کر اپنے صدق سے بھری ہوئی محبت ظاہر کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابلہ پر حدی کر دیتا ہے اس کی تیز رقاد کے مقابل پر برق کی طرح اس کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور زمین و آسمان سے اس کے لئے نشان ظاہر کرتا ہے اور اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے اور اگر بچاؤ کرے انسان بھی اس کی مخالفت پر کھڑا ہو تو ان کو ایسا ذلیل اور بے دست و پا کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مہر ابو اکیطؑ - اور بعض ایک شخص کی خاطر کے لئے ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے اور پیغمبرؐ کو اس کے خلوں بنا دیتا ہے اور اس کے کلام میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے تمام حدود و اہد پر زندگی بادش کرتا ہے اور اسی پوشاک اور اس کی خدائیں اور اس میں بھی جس پر اس کا قدم پڑتا ہے ایک برکت رکھ دیتا ہے اور اس کو نامراد ہلاک نہیں کرتا - اور ہر ایک اعتراض جو اس پر ہو اسی کا آپ جواب دیتا ہے - وہ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے - وہ اس کے دشمنوں کے مقابل پر آپ نکلتا ہے اور شریروں پر جو اس کو دکھ دیتے ہیں آپ تلوار کھینچتا ہے - ہر میدان میں اس کو فتح دیتا ہے اور اپنی تغاوت کے پوشیدہ راز اس کو بتلاتا ہے - غرض پہلا خریدار اس کے روحانی حسن و جمال کا جو حُسن معاملہ اور محبت ذاتیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے خدا ہی ہے - پس کیا ہی بے قیمت وہ لوگ ہیں جو ایسا زمانہ پادیں اور ایسا صوریج ان پر طلوع کرے اور وہ تاریکی میں بیٹھے رہیں - بعض نادان یہ اعتراض بار بار پیش کرتے ہیں کہ محبوبانِ الہی کی یہ علامت ہے کہ ہر ایک

دُعَا عَوْن کی سُننی جاتی ہے۔ اور جس میں یہ علامت نہیں پائی جاتی وہ محبوبانِ الہی میں سے نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ مُنہ سے تو ایک بات نکال دیتے ہیں مگر اعتراض کرنے کے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ایسے جاہلانہ اعتراض خدا تعالیٰ کے تمام فیوں اور رسولوں پر وارد ہوتے ہیں۔ مثلاً ہر ایک نبی کی یہ مراد تھی کہ تمام کفار ان کے زمانہ کے جو ان کی مخالفت پر کھڑے تھے مسلمان ہو جائیں۔ مگر یہ مراد ان کی پوری نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ لَعَلَّكَ يَاجِبِّجُ تَفْسَاكُ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۔ یعنی کیا تو اس غم سے اپنے تئیں ہلاک کر دیگا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت کے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ کیلئے اس قدر جانکاہی اور سوز و گداز سے دُعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے سے لاپرواہ ہیں اور ان کے اعتراض اور معاصد اور میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جس قدر تو مقدمتہ امکانِ توجہ اور سوز و گداز اور اپنی نُدوہ کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کیلئے دُعا کرتا ہے تیری دعاؤں کے پر تاثیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے لیکن شرط قبولیت یہ ہے کہ جس قدر دُعا کی جاتی ہے محنت متعصب اور لاپرواہ اور گندی نظرت کا انسان نہ ہو ورنہ دُعا قبول نہیں ہوگی اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ نے دعاؤں کے بارے میں علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ دُعا کے قبول ہونے کیلئے تین شرطیں ہیں۔

۱۔ اور ہے کہ مومن کے ساتھ خدا تعالیٰ دوستانہ معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کبھی تو وہ مومن کے ارادہ کو پورا کرے اور کبھی مومن اس کے ارادہ پر راضی ہو جائے۔ پس ایک جگہ تو مومن کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی دُعا کرو کہ میں تمہاری دعا قبول کرونگا۔ اِسْمٰجِلُہُ تَوَمُوْنِ کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری جگہ اپنی خواہش مومن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلْيَبْلُوْا نَكْمَہُ بَشٰیۃً مِّنَ الْخَوۡفِ وَالْجُوعِ وَنَقۡصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالۡاَنۡفُسِ وَالسَّامَاتِ وَیَسْۡئَلُ الْعَابِدِیۡنَ الَّذِیۡنَ اِذَا اٰصَابَتْہُمُ مُّصِیۡبَةٌ قَالُوْا اِنَّا مَلَکُہُ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ۔ افسوس کہ نادان آدمی صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دونوں پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالتا۔ منہاج

اول۔ دعا کرنے والا کامل درجہ پر متقی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقبول وہی بندہ ہوتا ہے جس کا شعار تقویٰ ہو۔ اور جس نے تقویٰ کی باریک راہوں کو مضبوط پکڑا ہو۔ اور جو امن اور متقی اور صادق العہد ہو کی وجہ سے منظور نظر الہی ہو۔ اور محبت ذاتیہ الہیہ سے معمور اور پُر ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی عقد ہمت اور توجہ اس قدر ہو کہ گویا ایک شخص کے زندہ کرنے کیلئے ہلاک ہو جائے اور ایک شخص کو قبر سے باہر نکالنے کے لئے آپ گور میں داخل ہو۔ اس میں راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے مقبول بندے اس سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک خوبصورت بچہ جو ایک ہی ہو اس کی ماں کو پیارا ہوتا ہے پس جبکہ خدائے کریم و رحیم دیکھتا ہے کہ ایک مقبول و محبوب اُس کا ایک شخص کی جان بچانے کیلئے روحانی مشقتوں کو نصرت اور مجاہدات کی وجہ سے اُس حد تک پہنچ گیا ہے کہ قریب ہے کہ اُس کی جان نکل جائے تو اُس کو علاوہ محبت کی وجہ سے ناگوار گذرتا ہے کہ اسی حال میں اُس کو ہلاک کر دے۔ تب اس کے لئے اس دوسرے شخص کا گناہ بخش دیتا ہے جس کے لئے وہ پکڑا گیا تھا پس اگر وہ کسی ہلک بیماری میں گرفتار ہے یا اور کسی بلا میں اسیر دلاچار ہے تو اپنی قدرت کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے رہائی ہو جائے اور بسا اوقات اُس کا ارادہ ایک شخص کے قطعی طور پر ہلاک کرنے یا برباد کرنے پر قرار یافتہ ہوتا ہے لیکن جب ایک مصیبت نہ کی خوش قسمتی سے ایسا شخص پُر درد نصرت کے ساتھ درمیان میں اُڑتا ہے جس کو حضرت عزت میں وجاہت ہے تو وہ مسل مقدمہ جو مزادینے کے لئے مکمل اور مرتب ہو چکی ہے چاک کر بیٹھتی ہے کیونکہ اب بات اختیار سے یار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور یہ کیونکر ہو سکے کہ خدائے پتھر دستوں کے جواب ہے۔

تیسری شرط استجاب دعا کیلئے ایک ایسی شرط ہے جو تمام شرطیں سے مشکل تر ہے کیونکہ اس کا پورا کرنا خدا کے مقبول بندوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اُس شخص کے ہاتھ میں ہے جو دعا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نہایت صدق اور کامل اعتقاد اور کامل یقین اور کامل ارادت اور کامل غلامی کے ساتھ دعا کا خواہاں ہو اور یہ دل میں فیصلہ کر لے کہ اگر دعا

قبول بھی نہ ہوتا ہم اس کے اعتقاد اور ارادت میں فرق نہیں آئے گا۔ امد دعا کرانا آزمائش کے طور پر نہ ہو۔ بلکہ پچھے اعتقاد کے طور پر ہو اور نہایت نیاز مندی سے اس کے دوا آرزو پر گرسے اور جہان تک اس کے لئے ممکن ہے مال سے خدمت سے ہر ایک طور کی اطاعت کیسے ایسا قرب پیدا کرے کہ اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے اور باایں ہمہ نہایت درجہ پر نیک ظن ہو اور اس کو نہایت درجہ کا متقی سمجھے اور اس کی مقدس شان کے برخلاف ایک خیال بھی دل میں لانا کفر خیال کرے اور اس قسم کی طوطی طرح کی جاں نثاری دکھلا کر پچھے اعتقاد کو اسپر ثبات اور روشن کر دے اور اس کی مثل دنیا میں کسی کو بھی نہ سمجھے اور جان سے مل سے آبرو سے اسپر فدا ہو جائے۔ اور کوئی کلمہ کسر شان کا کسی پہلو سے اس کی نسبت زبان پر نہ لائے اور نہ دل میں۔ اور اس بات کو اس کی نظر میں پیایہ ثبوت پہنچائے کہ درحقیقت وہ ایسا ہی معتقد اور مرید ہے۔ اور باایں ہمہ صبر سے انتظار کرے۔ اور اگر یہ بچاس دفعہ بھی اپنے کام میں نامراد رہے پھر بھی اعتقاد اور یقین میں شسست نہ ہو۔ کیونکہ یہ قوم سخت نازک دل ہوتی ہے اور ان کی فراست چہرہ کو دیکھ کر پہچان سکتی ہے کہ یہ شخص کس درجہ کا اخلاص رکھتا ہے اور یہ قوم باوجود نرم دل ہونے کے نہایت بے نیاز ہوتی ہے۔ ان کے دل خدا نے ایسے بے نیاز پیدا کئے ہیں کہ حکمران اور خود غرض اور منافق طبع انسان کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ اس قوم سے ہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس قدر غلامانہ اطاعت انکی اختیار کرتے ہیں کہ گویا مرہی جاتے ہیں۔ مگر وہ شخص جو قدم قدم پر بدظنی کرتا ہے اور دل میں کوئی اعتراض رکھتا ہے اور پوری محبت اور ارادت نہیں رکھتا وہ بجائے فائدہ کے ہلاک ہوتا ہے۔

اب ہم اس تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے وجود روحانی کے مراتب بستہ بیان کر کے ان کے مقابل پر وجود جسمانی کے مراتب بستہ دکھائے ہیں یہ ایک علمی معجزہ ہے اور جس قدر کتابیں دنیا میں کتب سماوی کہلاتی ہیں یا جن حکیموں نے نفس اور نہایت کے بارے میں تحریریں کی ہیں اور باجن لوگوں نے صوفیوں کی طرز پر معارف

کی کتابیں لکھی ہیں کسی کا ذہن ان میں سے اس بات کی طرف سبقت نہیں لے گیا کہ یہ مقابلہ جسمانی اور روحانی وجود کا دکھلانا۔ اگر کوئی شخص میرے اس دعوے سے منکر ہو اور اس کا گمان ہو کہ یہ مقابلہ روحانی اور جسمانی کسی آدمی نے بھی دکھلایا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس علمی معجزہ کی نظیر کسی اور کتاب میں سے پیش کر کے دکھلا دے۔ اور میں نے تو توریت اور انجیل اور ہندوؤں کے وید کو بھی دیکھا ہے۔ مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس قسم کا علمی معجزہ میں نے بجز قرآن شریف کے کسی کتاب میں نہ پایا۔ اور صرف اسی معجزہ پر حصر نہیں بلکہ تمام قرآن شریف ایسے ہی علمی معجزات سے پر ہے جن پر ایک عقل مند نظر ڈال کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی خدا کے قادر مطلق کا کلام ہے جس کی قدس زمین و آسمان کی مصنوعات میں ظاہر ہیں۔ ذی خدا جو اپنی باتوں اور کاموں میں بے مثل و مانند ہے پھر جب ہم ایک طرف ایسے ایسے معجزات قرآن شریف میں پاتے ہیں اور دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو دیکھتے ہیں اور اس بات کو اپنے تصور میں لاتے ہیں کہ آپ نے ایک حرف بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے طبعی اور فلسفہ سے کچھ حاصل کیا تھا بلکہ آپ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے کہ جو سب کی سب اسی اور ناخواندہ تھی اور ایک وحشیانہ زندگی رکھتی تھی اور بایں ہم آپ نے والدین کی تربیت کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا تو ان سب باتوں کو مجموعی نظر کے ساتھ دیکھنے سے قرآن شریف کے عجائب اللہ پر ہر ایک ایسی چمکتی ہوئی بصیرت میں ملتی ہے اور اس کا علمی معجزہ ہونا ایسے یقین کے ساتھ ہمارے دل میں بھر جاتا ہے کہ گویا ہم اس کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ غرض جبکہ بدیہی طور پر ثابت ہے کہ سورۃ المؤمنین کی یہ تمام آیات جو ابتدائے سورۃ سے لیکر آیت فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تک ہیں علمی معجزہ ہیں۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ آیت فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ علمی معجزہ کی ایک جڑ ہے اور باعث معجزہ کے جڑ ہونے کے معجزہ میں داخل ہے اور یہی ثابت کرنا تھا۔

ادیدار ہے کہ یہ علمی معجزہ مذکورہ بالا ایک ایسی تھا اور کھلی کھلی اور روشن اور بدیہی

سچائی ہے کہ اب خدا تعالیٰ کا کلام کی دہری اور یاد دہانی کے بعد عقل بھی اپنے معقولی علوم میں بہت فخر کے ساتھ اس کو داخل کرنے کے لئے تیار ہے۔

کیونکہ عند العقل یہ بات ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو ایک سعید الفطرت آدمی کے نفس کو خدا تعالیٰ کی طرف اس کی طلب میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے وہ خشوع اور انکسار ہے اور خشوع سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے فروتنی اور تواضع اور تضرع کی حالت اختیار کی جائے اور جو اس کے مقابل پر اخلاقِ مذہبیہ میں جیسے تکبر اور عجب اور بیلو اور لا پرواہی اور بے نیازی ان سب کو خدا تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیا جائے اور یہ بات بدیہی ہے کہ جب تک انسان اپنے اخلاقِ مذہبیہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک اُن اخلاق کے مقابل پر جو اخلاقِ فاضلہ میں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اُن کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ دو ضدین ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس نے فرمایا۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی قرآن شریف ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو تکبر نہیں کتے اور خشوع اور انکسار سے خدا تعالیٰ کے کلام میں خود کرتے ہیں وہی ہیں جو آخر کو ہدایت پاتے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ان آیات میں چھ جگہ اَخْلَجَ کا لفظ ہے پہلی آیت میں صریح طور پر جیسا کہ فرمایا ہے قَدْ اَخْلَجَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوةٍ هُمْ خَاشِعُونَ اور بعد کی آیتوں میں عطف کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اَخْلَجَ کے لغت میں یہ معنی ہیں اَصْبَحُوا اِلَى الْفَلَاحِ یعنی فوزِ مرام کی طرف پھیرا گیا اور حرکت دیا گیا۔ پس ان معنوں کی مدد سے مومن کا نماز میں خشوع اختیار کرنا فوزِ مرام کے لئے پہلی حرکت ہے جس کے ساتھ تکبر اور عجب وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اس میں فوزِ مرام یہ ہے کہ انسان کا نفس خشوع کی میرت اختیار کر کے خدائے تعالیٰ سے تعلق یکطرفہ کے لئے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے۔

دوسرا کام مومن کا یعنی وہ کام جس سے دوسرے مرتبہ تک قوتِ ایمانی پہنچتی ہے اور

پہلے کی نسبت ایمان کچھ قوی ہو جاتا ہے عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ مومن اپنے دل کو جو مشغوع کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے لغو خیالات اور لغو شغلوں سے پاک کرے۔ کیونکہ جب تک مومن یہ ادنیٰ قوت حاصل نہ کرے کہ خدا کیلئے لغو باتوں اور لغو کاموں کو ترک کر سکے جو کچھ بھی مشغل نہیں اور صرف گناہ بے لذت ہے اسوقت تک یہ طبع خام ہے کہ مومن ایسے کاموں سے دست بردار ہو سکے جن سے دست بردار ہونا نفس پر بہت بھاری ہے اور جن کے ارتکاب میں نفس کو کوئی فائدہ یا لذت ہے پس بس سے ثابت ہے کہ پہلے درجہ کے بعد کہ ترک تکبر ہے دوم درجہ ترک لغویات ہے۔ اور اس درجہ پر وعدہ جو لفظ اخراج سے کیا گیا ہے یعنی نوز مرام اس طرح پر پورا ہوتا ہے کہ مومن کا تعلق جب لغو کاموں اور لغو شغلوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے اس کو ہو جاتا ہے اور قوت ایمانی بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خفیف تعلق۔ اس لئے ہم نے کہا کہ لغویات سے تعلق بھی خفیف ہی ہوتا ہے پس خفیف تعلق چھوڑنے سے خفیف تعلق ہی ملتا ہے۔

پھر تیسرا کام مومن کا جس سے تیسرے درجے تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف لغو کاموں اور لغو باتوں کو ہی خدا تعالیٰ کے لئے نہیں چھوڑتا بلکہ اپنا عزیز مال بھی خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لغو کاموں کے چھوڑنے کی نسبت مال کا چھوڑنا نفس پر زیادہ بھاری ہے کیونکہ وہ محنت سے کمایا ہوا اور ایک کارآمد چیز ہوتی ہے جس پر خوش زندگی اور آرام کا مدار ہے اس لئے مال کا خدا کے لئے چھوڑنا بہ نسبت لغو کاموں کے چھوڑنے کے قوت ایمانی کو زیادہ چاہتا ہے اور لفظ اخراج کا جو آیت میں وعدہ ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہونگے کہ دوسرے درجہ کی نسبت اس مرتبہ میں قوت ایمانی اور تعلق بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور نفس کی پاکیزگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال غرض خدا کے خوف سے نکالنا بجز نفس کی پاکیزگی کے ممکن نہیں۔

پھر چوتھا کام مومن کا جس سے چوتھے درجہ تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے عقل سلیم کے

نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ترک نہیں کرتا بلکہ وہ چیز جس سے وہ مال سے بھی بڑھ کر پیاد کرتا ہے یعنی شہوات نفسانیہ اُن کا وہ حصہ جو حرام کے طور پر ہے چھوڑ دیتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنی شہوات نفسانیہ کو طبعاً مال سے عزیز سمجھتا ہے اور مال کو ان کی راہ میں فدا کرتا ہے۔ پس بلاشبہ مال کے چھوڑنے سے خدا کیلئے شہوات کو چھوڑنا بہت بھاری ہے اور لفظ اخراج جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ جیسے شہوات نفسانیہ سے انسان کو طبعاً شدید تعلق ہوتا ہے ایسا ہی اُن کے چھوڑنے کے بعد وہی شدید تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص کوئی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں کھوتا ہے اُس سے بہتر پالیتا ہے۔

لطف اور ترک طالبان نہ کند ۛ کس بہ کار و ہش زیاں نہ کند
ہر کہ آں راہ جست یافتہ است ۛ تافت آں رو کہ سرشتا فہ است

پھر پانچویں کام مومن کا جس سے پانچویں درجہ تک توبہ ایمانی پہنچ جاتی ہے خدا تعالیٰ یہ ہے کہ صرف ترک شہوات نفس ہی نہ کرے بلکہ خدا کی راہ میں خود نفس کو ہی ترک کر دے اور اس کے فدا کرنے پر تیار رہے یعنی نفس جو خدا کی امانت ہے اسی مالک کو واپس دیدے اور نفس سے صرف استعذر تعلق رکھے جیسا کہ ایک امانت سے تعلق ہوتا ہے اور دلائل تقویٰ ایسے طور پر پورا کرے کہ گویا اپنے نفس اور مال اور تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہے۔ اسی طرف یہ آیت اشارہ فرماتی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُفَادُّونَ هُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَآلِهَتُهُمْ وَنِسَاءَهُمْ جیسے انسان کے جان و مال اور تمام قسم کے آرام خدا کی امانت ہے جس کو واپس دینا ایمان ہونے کے لئے شرط ہے لہذا ترک نفس وغیرہ کے یہی معنی ہیں کہ یہ امانت خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے اس کو

جیسا کہ نفس خدا تعالیٰ کی امانت ہے، ایسا ہی مال بھی خدا تعالیٰ کی امانت ہے جو شخص صرف اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے مگر جو شخص مال کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے وہ اپنے تمام مال کو خدا تعالیٰ کا مال جانتا ہے اور ہر ایک وقت خدا کی راہ میں دیتا ہے گو کوئی زکوٰۃ اُس پر واجب نہ ہو۔

۴۳

یہ قربانی ادا کر دے اور دوسرے یہ کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے وقت اس کا جہد تھا اور جو عہد
 امانتیں مخلوق کی اس کی گردن پر ہیں ان سب کو ایسے طور سے تقویٰ کی دعا ہے۔ بجا لاوے کہ
 وہ بھی ایک بھی قربانی ہو جاوے۔ کیونکہ دقائق تقویٰ کو انتہاء تک پہنچانا یہ بھی ایک قسم کی موت
 اور لفظ اذلیح کا جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہیں کہ جب اس درجہ
 کا مومن خدا تعالیٰ کی راہ میں بذل نفس کرتا ہے اور تمام دقائق تقویٰ بجا لاتا ہے تب حضرت احدیت
 انوار الہیہ اُس کے وجود پر محیط ہو کر روحانی خوبصورتی اُس کو بخشتے ہیں جیسے کہ گوشت ہڈیوں پر چڑھ
 کر ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں ان دونوں حالتوں کا نام خدا تعالیٰ
 نے لباس ہی رکھا ہے۔ تقویٰ کا نام بھی لباس ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ
 اور جو گوشت ہڈیوں پر چڑھتا ہے وہ بھی لباس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَكَسَوْنَا
 الْحِطَاءَ لِحَمَانًا۔ کیونکہ کسوة جس سے کَسَوْنَا کا لفظ نکلا ہے لباس کو ہی کہتے ہیں۔

اب یاد رہے کہ منتہا سلوک کا پنجم درجہ ہے۔ اور جب پنجم درجہ کی حالت اپنے کمال
 کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد چھٹا درجہ ہے جو محض ایک مہبت کے طور پر ہے اور جو بغیر
 کسب اور کوشش کے مومن کو عطا ہوتا ہے اور کسب کا اس میں ذرہ دخل نہیں۔ اور وہ یہ ہے
 کہ جیسے مومن خدا کی راہ میں اپنی رُوح کھوتا ہے تو ایک رُوح اس کو عطا کی جاتی ہے۔ کیونکہ
 ابتداء سے یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ کھوئے گا وہ اُسے پائیگا۔ اس لئے
 رُوح کو کھونے والے رُوح کو پاتے ہیں۔ پس چونکہ مومن اپنی محبت ذاتیہ سے خدا کی راہ میں اپنی
 جان وقف کرتا ہے اس لئے خدا کی محبت ذاتیہ کی رُوح کو پاتا ہے جس کے ساتھ رُوح القدس
 شامل ہوتا ہے۔ خدا کی محبت ذاتیہ ایک رُوح ہے اور رُوح کا کام مومن کے اندر کرتی ہے
 اس لئے وہ خود رُوح ہے اور رُوح القدس اس سے جدا نہیں۔ کیونکہ اس محبت اور رُوح القدس
 میں کبھی انفکاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی درجہ سے ہم نے اکثر جگہ صرف محبت ذاتیہ الہیہ کا
 ذکر کیا ہے اور رُوح القدس کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کا باہم تعلق ہے اور جب رُوح

کسی مومن پر نازل ہوتی ہے تو تمام بوجھ عبادات کا اس کے سر سے ساقط ہو جاتا ہے اور اس میں ایک ایسی قوت اور لذت آجاتی ہے جو وہ قوت تکلف سے نہیں بلکہ طبعی جوش سے یاد الہی اس سے کرتی ہے اور عاشقانہ جوش اس کو بخشی ہے پس ایسا مومن جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہر وقت استاد الہی کے آگے حاضر رہتا ہے اور حضرت عزت کی دائمی ہمایونی اس کے نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس درجہ کے بارے میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یعنی مومن کامل وہ لوگ ہیں کہ ایسا دائمی حضور ان کو میسر آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی نماز کے آپ نگہبان رہتے ہیں۔ یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس درجہ کا مومن اپنی روحانی بقا کے لئے نماز کو ایک ضروری چیز سمجھتا ہے اور اس کو اپنی غذا قرار دیتا ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا۔ یہ درجہ بغیر اس روح کے حامل نہیں ہو سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مومن پر نازل ہوتی ہے۔ کیونکہ جبکہ مومن خدا تعالیٰ کے لئے اپنی جان کو ترک کر دیتا ہے تو ایک دوسری جان پانے کا مستحق ہوتا ہے۔

اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ یہ مراتب بستہ عقل سلیم کے نزدیک اس مومن کی راہ میں پڑے ہیں جو اپنے وجود روحانی کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اور ہر ایک انسان تھوڑے سے خود کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ضرور مومن پر اس کے سلوک کے وقت چھ حالتیں آتی ہیں۔ وجہ یہ کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ سے کامل تعلق نہیں پکڑتا تب تک اس کا نفس ناقص بلکہ خراب حالتوں سے پیاد کرتا ہے اور ہر ایک حالت کا پیار دود کرنے کے لئے ایک ایسے سبب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس پیار پر غالب آجائے۔ اور نیا پیار پہلے پیار کا علاقہ توڑ دے۔

چنانچہ پہلی حالت جس سے وہ پیاد کرتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو بالکل خدا تعالیٰ سے بُعد اور دُوری ہوتی ہے اور نفس ایک کھر کے رنگ میں ہوتا ہے اور غفلت کے پردے کے تحت وہ ہولناکیوں کی طرف اس کو کھینچتے ہیں اور خضوع اور خضوع اور تواضع اور فروتنی اور انکسار کا نام و نشان اس میں نہیں ہوتا اور اسی اپنی حالت سے وہ محبت کرتا ہے اور

۷۵

اس کو اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے اور پھر جب عنایت الہیہ اس کی اصلاح کی طرف توجہ کرتی ہے تو کسی واقعہ کے پیدا ہونے سے یا کسی آفت کے نازل ہونے سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور وسعت اور جبروت کا اس کے دل پر اثر پڑتا ہے اور اس اثر سے اس پر ایک حالت خشوع پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے تکبر اور گردن کشی اور غفلت کی علوت کو کالعدم کر دیتی ہے اور اس سے عاقہ محبت توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر وقت دنیا میں مشاہدہ میں آتی رہتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جب وسعت الہی کا تازیانہ کسی خوفناک لباس میں نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے شرمیلوں کی گردن جھکا دیتا ہے اور خواب غفلت سے جگا کر خشوع اور خضوع کی حالت بنا دیتا ہے یہ وہ پہلا مرتبہ رجوع الی اللہ کا ہے جو عظمت اور وسعت الہی کے مشاہدہ کے بعد یا کسی اور طور سے ایک معید العظمت کو حاصل ہو جاتا ہے اور گو وہ پہلے اپنی غافلانہ اور بے قید زندگی سے محبت ہی رکھتا تھا۔ مگر جب مخالفت اثر اس پہلے اثر سے قوی تر پیدا ہوتا ہے تو اس حالت کو بہر حال چھوڑنا پڑتا ہے۔

پھر اس کے بعد دوسری حالت یہ ہے کہ ایسے مومن کو خدا تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع تو ہو جاتا ہے مگر اس رجوع کے ساتھ لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو مشغلوں کی پلیدی لگی رہتی ہے جس سے وہ اس مادہ محبت رکھتا ہے۔ ہاں کبھی نماز میں خشوع کے حالات بھی اس سے ظہور میں آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف لغو حرکات بھی اس کے لازم حال رہتی ہیں اور لغو تعلقات اور لغو مجلسیں اور لغو ہنسی و شٹھاں کے گلے کا بار رہتا ہے۔ گویا وہ دو رنگ رکھتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ۔

واعظاں کیں جلوہ بر مہر ایہ منبر سے کند و چوں بخلوت سے روزند تیں کا بدو گرے کنند

پھر جب عنایت الہیہ اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتی تو پھر ایک اور جلوہ عظمت اور وسعت اور جبروت الہی کا اس کے دل پر نازل ہوتا ہے جو پہلے جلوہ سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور قوت ایمانی اس سے تیز ہو جاتی ہے اور ایک آگ کی طرح مومن کے دل پر پڑ کر تمام خیالات لغو اس کے ایک دم میں محسم کر دیتی ہے۔ اور یہ جلوہ عظمت اور جبروت الہی کا اس قدر حضرت عزت کی محبت

اُس کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ لغو کاموں اور لغو شغلوں کی محبت پر غالب آجاتا ہے اور ان کو دفع اور دور کر کے اُن کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور تمام یہودہ شغلوں سے دل کو سرزد کر دیتا ہے تب لغو کاموں سے دل کو ایک کڑہت پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر لغو شغلوں اور لغو کاموں کے دور ہونے کے بعد ایک تیسری خراب حالت مومن میں باقی رہ جاتی ہے جس سے وہ دوسری حالت کی نسبت بہت محبت رکھتا ہے یعنی طبعاً مال کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اور آرام کا دار مال کو ہی سمجھتا ہے اور نیز اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اپنی محنت اور مشقت خیال کرتا ہے۔ پس اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی راہ میں مال کا چھوڑنا بہت بھاری اور تلخ ہوتا ہے۔

پھر جب غیابتِ الہیہ اس درجہِ عظیمہ سے اس کو نکالنا چاہتی ہے تو رازِ قیبتِ الہیہ کا علم اس کو عطا کیا جاتا ہے اور توکل کا بیج اُس میں بویا جاتا ہے اور ساتھ اس کے مہذبِ الہیہ بھی کام کرتی ہے اور دونوں تعلیقات جہانی اور جلالی اُس کے دل کو اپنے قابو میں لے آتی ہیں۔ تب مال کی محبت بھی دل میں سے بھاگ جاتی ہے اور مال دینے والے کی محبت کا تحم دل میں بویا جاتا ہے اور ایمان قوی کیا جاتا ہے۔ اور یہ قوتِ ایمانی درجہِ سوم کی قوت کے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کیونکہ اس جگہ مومن صرف لغو باتوں کو ہی ترک نہیں کرتا بلکہ اُس مال کو ترک کرتا ہے جس پر اپنی خوش زندگی کا سارا دار سمجھتا ہے۔ اور اگر اس کے ایمان کو قوتِ توکل عطا نہ کی جاتی اور رازِ قیبتِ حقیقی کی طرف آنکھ کا دھندلہ نہ کھولا جاتا تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ بخل کی بیماری دور ہو سکتی پس یہ قوتِ ایمانی نہ صرف لغو کاموں سے چھڑاتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے رازِ قیبت ہونے پر ایک قوی ایمان پیدا کر دیتی ہے۔ اور فوراً توکل دل میں ڈال دیتی ہے۔ تب مال جو ایک پارہ بگڑ سمجھا جاتا ہے بہت آسانی اور شرحِ صمد سے مومن اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اور وہ ضعف جو بخل کی حالت میں باہمیہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ پر بہت سی امیدیں ہو کر وہ تمام ضعف جاتا رہتا ہے۔ اور مال دینے والے کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

پھر بعد اس کے چوتھی حالت ہے جس سے نفس آثارہ بہت ہی پیار کرتا ہے۔ اور جو تیسری حالت سے بدتر ہے۔ کیونکہ تیسری حالت میں تو صرف مال کا اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہے۔ مگر چوتھی حالت میں نفس آثارہ کی شہوات محترمہ کو چھوڑنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مال کا چھوڑنا بہ نسبت شہوات کے چھوڑنے کے انسان پر طبعاً مہمل ہوتا ہے۔ اس لئے یہ حالت بہ نسبت حالات گذشتہ کے بہت شدید اور خطرناک ہے اور فطرتاً انسان کو شہوات نفسانیہ کا تعلق بہ نسبت مال کے تعلق کے بہت پیارا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مال کو جو اس کے نزدیک دایرہ کائنات ہے بڑی خوشی سے شہوات نفسانیہ کی راہ میں فدا کر دیتا ہے۔ اور اس حالت کے خوفناک جوکس کی شہادت میں یہ آیت کافی ہے۔ وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِهِ وَأَنفَرْنَا بِهَا كُفُلًا لَّنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّنَا۔ یعنی یہ ایسا منہ زور جوکس ہے کہ اس کا فرد ہونا کسی براہین قوی کا محتاج ہے پس ظاہر ہے کہ درجہ چہارم پر قوتِ ایمانی بہ نسبت درجہ سوم کے بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور سمیت اور جبروت کا مشاہدہ بھی پہلے کی نسبت اس میں زیادہ ہوتا ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ یہ بھی اس میں نہایت ضروری ہے کہ جس لذتِ ممنوعہ کو دور کیا گیا ہے اس کے عوض میں مدحی طور پر کوئی لذت بھی حاصل ہو۔ اور جیسا کہ نحل کے ذکر کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی رازقیت پر قوی ایمان رکھتا ہے۔ اور خالی حیرت ہونے کی حالت میں ایک قوی توکل کی ضرورت ہے تاہل بھی دُور ہو اور غیبی فتوح پر امید بھی پیدا ہو جائے۔ ایسا ہی شہواتِ نامحکم نفسانیہ کے دور کرنے کے لئے اور آتشِ شہوت سے غلبی پانے کے لئے اس آگ کے وجود پر قوی مدینِ حرمہ ہے جو جسم اور روح دونوں کو عذابِ شدید میں ڈالتی ہے اور نیز ساتھ اس کے اس مدحی لذت کی ضرورت ہے جو ان کثیف لذتوں سے بے نیاز اور مستغنی کر دیتی ہے۔ جو شخص شہواتِ نفسانیہ محترمہ کے پنجہ میں اسیر ہے وہ ایک اژدہا کے منہ میں ہے جو نہایت خطرناک زہر رکھتا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ جیسا کہ لغو حرکات کی بیماری سے نخل کی بیماری بڑھ کر ہے اسی طرح نخل کی بیماری کے مقابل پر شہواتِ نفسانیہ محترمہ کے پنجہ میں اسیر ہونا سب بجالوں سے زیادہ

ہو گا جو خدا تعالیٰ کے ایک خاص رحم کی متوجہ ہے اور جب خدا تعالیٰ کسی کو اس بلا سے نجات دینا چاہتا ہے تو اپنی عظمت اور ہیبت اور جبروت کی ایسی تجلی اس پر کرتا ہے جس سے شہوات نفسانیہ محترمہ پارہ پارہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جہانِ رنگ میں اپنی لطیف محبت کا ذوق اس کے دل میں ڈالتا ہے اور جس طرح شیر خوار بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد صرف ایک رات تلخی میں گزارتا ہے بعد اس کے اس دودھ کو ایسا فروش کر دیتا ہے کہ چھاتیوں کے سامنے بھی اگر اس کے منہ کو رکھا جائے تب بھی دودھ پینے سے نفرت کرتا ہے۔ یہی نفرت شہوات محترمہ نفسانیہ سے اس کا استفادہ کو ہو جاتی ہے۔ جس کو نفسانی دودھ چھڑا کر ایک روحانی غذا اس کے عوص میں دی جاتی ہے۔ پھر جو حقیقی حالت کے بعد پانچویں حالت ہے جس کے مفاسد سے نہایت سخت اور شدید محبت نفسِ آمارہ کو ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ پر صرف ایک لڑائی باقی رہ جاتی ہے اور وہ وقت قریب آجاتا ہے کہ حضرت عزت جلالہ کے فرشتے اس وجود کی تمام آبادی کو فتح کر لیں اور اُس پر اپنا پورا تصرف اور دخل کر لیں اور تمام نفسانی سلسلہ کو درہم برہم کر دیں۔ اور نفسانی قوی کے قریہ کو دیران کر دیں۔ اور اس کے نمبر و اعداد کو ذیل اور بہت کر کے دکھلا دیں اور پہلی سلطنت پر ایک تباہی ڈال دیں۔ اور انقلاب سلطنت پر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔

إِنَّمَا تِلْكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا آيَةً أَهْلِهَا اِذْ لَهُمْ ذِكْرُكُمْ فَلَوْلَا يُغْنِيكُمْ

اور یہ مومن کیلئے ایک آخری امتحان اور آخری جنگ ہے جس پر اُس کے تمام مراتبِ ملوک ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ترقیات جو کسب اور کوشش سے ہے انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور انسانی کوششیں اپنے اخیر نقطہ تک منزل طے کر لیتی ہیں۔ پھر بعد اس کے صرف وہ بہت اور فضل کا کام باقی رہ جاتا ہے جو خلقِ انور کے متعلق ہے۔ اور یہ پانچویں حالت جو حقیقی حالت ہے شکل تر ہے کیونکہ جو حقیقی حالت میں تو صرف مومن کا کام یہ ہے کہ شہوات محترمہ نفسانیہ کو ترک کرے مگر پانچویں حالت میں مومن کا کام یہ ہے کہ نفس کو بھی ترک کر دے اور اس کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر خدا تعالیٰ کی طرف واپس کرے اور خدا کے کاموں میں اپنے نفس کو وقف کر کے

اس سے خدمت سے اور خدا کی راہ میں بذل نفس کرنے کا ارادہ رکھے اور اپنے نفس کی نفی وجود کے لئے کوشش کرے۔ کیونکہ جب تک نفس کا وجود باقی ہے گناہ کرنے کے لئے جذبات بھی باقی ہیں جو تقویٰ کے برخلاف ہیں۔ اور نیز جب تک وجود نفس باقی ہے ممکن نہیں کہ انسان تقویٰ کی بائیک راہوں پر قدم مار سکے یا پورے طور پر خدا کی امانتوں اور عہدوں یا مخلوق کی امانتوں اور عہدوں کو ادا کر سکے لیکن جیسا کہ محل بغیر توفیق اور خدا کی رازقیت پر ایمان لانے کے ترک نہیں ہو سکتا اور شہوات نفسانیہ محترمہ بغیر استیلاء و مہبت اور عظمت الہی اور لذات روحانیہ کے چھوٹ نہیں سکتیں ایسا ہی یہ مرتبہ عظمیٰ کہ ترک نفس کر کے تمام امانتیں خدا تعالیٰ کی اس کو واپس دی جائیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک تیز آندھی عشق الہی کی چکر کسی کو اس کی راہ میں دیوانہ نہ بنا دے۔ یہ تو درحقیقت عشق الہی کے مستوں اور دیوانوں کے کام ہیں دنیا کے عقلمندوں کے کام نہیں۔ آسمان بار امانت تو امت کشیدہ قرعہ نال بنام من دیوانہ زوند اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاِيْمَانَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پس اپنی امانت کو جو امانت کی طرح واپس دینی چاہیے تمام زمین و آسمان کی مخلوق پر پیش کیا۔ پس سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرے کہ امانت کے لینے سے کوئی قربانی پیدا نہ ہو مگر انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلم اور جہول تھا۔ یہ دونوں حفظ انسان کے لئے محل مدح میں ہیں نہ محل مذمت میں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک صفت تھی کہ وہ خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم اور سختی کر سکتا تھا۔ اور ایسا خدا تعالیٰ کی طرف جھک سکتا تھا کہ اپنے نفس کو خرابوش کر دے اس لئے اُس نے منظور کیا کہ اپنے تمام وجود کو امانت کی طرح پاوے اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔

اس پانچویں مرتبہ کے لئے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِيْنَ هُمْ لِحَمٰلَتِنَا رَٰكِبٌ مِّنْهُنَّ سَاعِدُوْنَ عَنِ الْمَوْتِ وَهُمْ مِّنْ ذٰلِكَ غٰفِلُوْنَ۔

اور ایٹھے چہرہ کے بارے میں کوئی دقیقہ تقویٰ اور احتیاط کھاتی نہیں چھوڑتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس اور اس کے تمام قویٰ اور آنکھ کی بینائی اور کانوں کی شنوائی اور زبان کی گویائی اور ہاتھوں پیروں کی قوت یہ سب خدا تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اُس نے دی ہیں اور جس وقت وہ چاہے اپنی امانتوں کو واپس لے سکتا ہے پس ان تمام امانتوں کا رعایت رکھنا یہ ہے کہ باریک دہ باریک تقویٰ کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی خدمت میں نفس اور اُس کے تمام قویٰ اور جسم اور اس کے تمام قویٰ اور حوارج کو نگایا جائے اس طرح پر کہ گویا یہ تمام چیزیں اُسکی نہیں بلکہ خدا کی ہو جائیں اور اُس کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق ان تمام قویٰ اور اعضاء کا حرکت اور سکون ہو اور اس کا ارادہ کچھ بھی نہ رہے بلکہ خدا کا ارادہ اُن میں کام کرے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا نفس ویسا ہو جیسا کہ مُردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ خود رانی سے بیدار ہو اور خدا تعالیٰ کا پورا تصرف اس کے وجود پر ہو جائے یہاں کہ اُنسی سے دیکھے اور اُنسی سے سُنے اور اُنسی سے بولے اور اُنسی سے حرکت یا سکون کرے۔ اور نفس کی دقیق در دقیق آلائشیں جو کسی خود میں سے بھی نظر نہیں آسکتیں اور ہو کر نقطہ رُوح رہ جائے۔ غرض ہیمنت خدا کی اس پر احاطہ کرے اور اپنے وجود سے اس کو کھو دے اور اُس کی حکومت اپنے وجود پر کچھ نہ رہے اور سب حکومت خدا کی ہو جائے اور نفسانی بوشس سب مفقود ہو جائیں اور الوہیت کے ارادے اس کے وجود میں بوشس فن ہو جائیں۔ پہلی حکومت بالکل اٹھ جائے اور دوسری حکومت دل میں قائم ہو اور نفسانیت کا گھر دیوان ہو اور اُس جگہ پر حضرت عزت کے خیمے لگائے جائیں اور مہبت اور جبروت الہی تمام اُن پودوں کو جن کی آب پاشی گندے چشمہ نفس سے ہوتی تھی اس پیر جگہ سے اکھیر کر رضا جوئی حضرت عزت کی پاک زمین میں لگا دئے جائیں۔ اور تمام آرزوئیں اور تمام ارادے اور تمام خواہشیں خدا میں ہو جائیں اور نفس ارادہ کی تمام عمارتیں منہدم کر کے خاک میں ملا دی جائیں اور ایک ایسا پاک محل تقدس اور نظہر کا دل میں تیار کیا جاوے جس میں حضرت عزت نازل ہو سکے اور اس کی تدرج اس میں آلود ہو سکے

اس قدر تکمیل کے بعد کہا جائیگا کہ وہ امانتیں جو نعم حقیقی نے انسان کو دی تھیں وہ واپس کی گئیں۔
تب ایسے شخص پر یہ آیت صادق آئیگی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَارَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔
اس درجہ پر صرف ایک قالب تیار ہوتا ہے اور تجلی الہی کی روح جس سے مراد محبت ذاتیہ
حضرت عزت ہے بعد اس کے مع روح القدس ایسے مومن کے اندر داخل ہوتی اور نئی حیات
اُس کی بخشی ہے اور ایک نئی قوت اس کو عطا کی جاتی ہے اور اگرچہ یہ سب کچھ روح کے اثر سے
ہی ہوتا ہے لیکن ہنوز روح مومن سے صرف ایک قطع رکھتی ہے اور ابھی مومن کے دل کے اندر
آباد نہیں ہوتی۔

پھر بعد اس کے وجود روحانی کا مرتبہ ششم ہے یہ وہی مرتبہ ہے جس میں مومن کی
محبت ذاتیہ اپنے کمال کو پہنچ کر اللہ جل شانہ کی محبت ذاتیہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب
خدا تعالیٰ کو محبت ذاتی مومن کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس پر احاطہ کرتی ہے جس سے ایک
نئی اور فوق العادت طاقت مومن کو ملتی ہے اور وہ ایمانی طاقت ایمان میں ایک نئی زندگی
پیدا کرتی ہے جیسے ایک قالب بے جان میں روح داخل ہو جاتی ہے بلکہ وہ مومن میں داخل ہو کر
درحقیقت ایک روح کا کام کرتی ہے۔ تمام قویٰ میں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اور
روح القدس کی تائید ایسے مومن کے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ باتیں اور وہ علوم جو انسانی
طاقت سے برتر ہیں وہ اس درجہ کے مومن پر کھولے جاتے ہیں اور اس درجہ کا مومن ایمانی
ترقیات کے تمام مراتب طے کر کے ان ظنی کمالات کی وجہ سے جو حضرت عزت کے کمالات
اُس کو ملتے ہیں آسمان پر خلیفۃ اللہ کا لقب پاتا ہے کیونکہ جیسا کہ ایک شخص جب آئینہ کے
مقابل پر کھڑا ہوتا ہے تو تمام نقوش اس کے منہ کے نہایت صفائی سے آئینہ میں منعکس ہو
جاتے ہیں۔ ایسا ہی اس درجہ کا مومن جو نہ صرف ترک نفس کرتا ہے بلکہ نفی وجود اور
ترک نفس کے کام کو اس درجہ کے کمال تک پہنچاتا ہے کہ اس کے وجود میں سے کچھ بھی نہیں
رہتا اور صرف آئینہ کے رنگ میں ہو جاتا ہے۔ تب ذات الہی کے تمام نقوش اور تمام

افق اس میں شروع ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینہ جو ایک سامنے کھڑے ہوئے
 منہ کے تمام نقوش اپنے اندر لے کر اس منہ کا غلیفہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک مومن بھی ظنی طور پر
 اخلاق اور صفات الہیہ کو اپنے اندر لے کر خلافت کا درجہ اپنے اندر حاصل کرتا ہے اور ظنی طور پر
 الہی صورت کا مظہر ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا غیب الغیب ہے اور اپنی ذات میں در او الوداع
 ہے ایسا ہی یہ مومن کامل اپنی ذات میں غیب الغیب اور در او الوداع ہوتا ہے۔ دنیا اس کی
 حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی۔ کیونکہ وہ دنیا کے دائرہ سے بہت ہی دور چلا جاتا ہے۔ یہ
 عجیب بات ہے کہ خدا جو غیر تبدیل اور جی دقیوم ہے وہ مومن کامل کی اس پاک تبدیلی کے بعد جبکہ
 مومن خدا کے لئے اپنا وجود بالکل کھو دیتا ہے اور ایک نیا چولا پاک تبدیلی کا پہن کر اس میں
 اپنا سر نکالتا ہے۔ تب خدا بھی اس کے لئے اپنی ذات میں ایک تبدیلی کرتا ہے مگر یہ نہیں
 کہ خدا کی ازلی ابدی صفات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ نہیں بلکہ وہ قدیم سے اور ازلی غیر تبدیل
 ہے لیکن یہ صرف مومن کامل کے لئے جلوہ قدرت ہوتا ہے اور ایک تبدیلی جس کی ہم کہہ نہیں
 سکتے مومن کی تبدیلی کے ساتھ خدا میں بھی ظہور میں آجاتی ہے مگر اس طرح پر کہ اسکی غیر تبدیل ذات
 پر کوئی گرد و غبار حدوث کا نہیں ٹھیکتا۔ وہ اسی طرح غیر تبدیل ہوتا ہے جس طرح وہ قدیم
 ہے لیکن یہ تبدیلی جو مومن کی تبدیلی کے وقت ہوتی ہے یہ اس قسم کی ہے جیسا کہ لکھا ہے
 کہ جب مومن خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو خدا اس کی نسبت تیز حرکت کے ساتھ
 اس کی طرف آتا ہے اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ تبدیلیوں سے پاک ہے۔ ایسا ہی وہ
 حرکتوں سے بھی پاک ہے لیکن یہ تمام الفاظ استعانہ کے رنگ میں بولے جاتے ہیں اور
 بولنے کی اس لئے ضرورت پڑتی ہے کہ تجربہ شہادت دیتا ہے کہ جیسے ایک مومن خدا تعالیٰ
 کی راہ میں فیستی اور فنا اور استہلاک کر کے اپنے میں ایک نیا وجود بناتا ہے اس کی ان
 تبدیلیوں کے مقابل پر خدا بھی اس کے لئے ایک نیا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملات
 کرتا ہے جو دوسرے کے ساتھ کسی نہیں کرتا۔ اور اس کو اپنے ملکوت اور امرار کا وہ میر

کرتا ہے جو دوسرے کو ہرگز نہیں دکھلاتا۔ اور اس کے لئے وہ کام ظاہر کرتا ہے جو دوسروں کے لئے ایسے کام کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ اور اس قدر اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے کہ لوگوں کو تعجب میں ڈالتا ہے۔ اس کے لئے خوارق دکھلاتا ہے اور معجزات ظاہر کرتا اور ہر ایک پہلو سے اس کو غالب کر دیتا ہے اور اس کی ذات میں ایک قوت کشش رکھ دیتا ہے جس سے ایک جہان اُس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور وہی باقی رہ جاتے ہیں جن پر شقاوت ازلی غالب ہے۔

۸۳

پس ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ مومن کامل کی پاک تبدیلی کے ساتھ خدا تعالیٰ بھی ایک نئی صورت کی تجلی سے اُس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اُس نے انسان کو اپنے لئے پیدا کیا ہے کیونکہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کرے تو اُسی دن سے بلکہ اسی گھڑی سے بلکہ اسی دم سے خدا تعالیٰ کا رجوع اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کا متوالی اور تشکّل اور حامی اور ناصر بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک طرف تمام دنیا ہو اور ایک طرف مومن کامل تو آخر غلبہ اُسی کو ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنی محبت میں صادق ہے اور اپنے وعدوں میں پورا۔ وہ اس کو جو درحقیقت اُس کا ہو جاتا ہے ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ ایسا مومن آگ میں ڈالا جاتا ہے اور گلزار میں سے نکلتا ہے۔ وہ ایک گرداب میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ایک خوشنما باغ میں سے نمودار ہو جاتا ہے۔ دشمن اس کے لئے بہت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا اس کے تمام مکر وں اور منصوبوں کو پاش پاش کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ہر قدم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے آخر اُس کی ذلت چاہنے والے ذلت کی مار سے مرتے ہیں اور نامرادی اُن کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے تمام دل اور تمام جان اور تمام ہمت کے ساتھ خدا کا ہو گیا ہے وہ نامر اور ہرگز نہیں مرتا اور اُسکی عمر میں برکت دی جاتی ہے اور ضرور کہ وہ جیتا ہے جیتک اپنے کاموں کو پورا کرے۔ تمام برکتیں خلاص میں ہیں اور تمام خلاص خدا کی رضا جوئی میں اور تمام خدا کی رضا جوئی اپنی رضا کے چھوڑنے میں۔ یہی موت ہے جس کے بعد زندگی ہے۔ مبادک وہ جو اس زندگی میں سے حصہ لے۔

اب واضح ہو کہ جہاں تک ہم نے سورۃ المؤمنون کی آیات ممدوحہ بالا کے معجزہ ہونے کی نسبت لکھا تھا وہ سب ہم لکھ چکے اور بخوبی ثابت کر چکے کہ سورۃ موصوفہ کی ابتدا میں مومن کے وجود روحانی کے چھ مراتب قرار دیئے ہیں اور تہہ ششم خلق آخر کا رکھا ہے۔ یہی مراتب ستہ سورۃ موصوفہ بالا میں جسمانی پیدائش کے بارہ میں بعد ذکر پیدائش روحانی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور یہ ایک علمی اعجاز ہے۔ اور یہ علمی نکتہ قرآن شریف سے پہلے کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ پس ان آیات کا آخری حصہ یعنی **فَبَارِكْ أَكْثَرَ تِلْكَ الْأَشْخَافِ بِالْحَمْدِ** ایک علمی معجزہ کی جڑ ہے کیونکہ وہ ایک اعجازی موقع پر چسپاں کیا گیا ہے۔ اور انسان کے لئے یہ بات ممکن نہیں کہ اپنے بیان میں ایسی اعجازی صورت پیدا کرے اور پھر اس پر آیت **فَبَارِكْ أَكْثَرَ تِلْكَ الْأَشْخَافِ بِالْحَمْدِ** چسپاں کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ آیات مذکورہ بالا میں جو مقابلہ انسان کے مراتب پیدائش روحانی اور پیدائش جسمانی میں دکھلایا گیا ہے وہ علمی معجزہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ اُس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو سکے یا گذشتہ زمانہ میں قادر نہ ہو سکا ہو اور نہ بعد میں قادر ہونے کا ثبوت ہو۔ پس ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ یہ بیان انسانی پیدائش کی دقیق فلاسفی کا جو قرآن شریف میں مندرج ہے یہ ایک ایسا بے مثل دمانہ بیان ہے کہ اس کی نظیر پہلے اس سے کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ نہ اس زمانہ میں ہم نے سنا کہ کسی ایسے شخص کو جو قرآن شریف کا علم نہیں رکھتا اس فلاسفی کے بیان کرنے میں قرآن شریف سے توار ہو ا ہو۔ اور جیسا کہ قرآن شریف اپنے جمیع معارف اور نشانوں اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہونیکا دعویٰ کرتا ہے اور یہ آیات قرآن شریف کا ایک حصہ ہیں جو دعویٰ اعجاز میں داخل ہے پس اس کا بے مثل دمانہ ثابت ہونا باوجود دعویٰ اعجاز اور طلب مقابلہ کے بلاشبہ معجزہ ہے۔ اور مقررین کے بقیہ اعتراضات کا جواب ذیل میں لکھا جاتا ہے۔

قولہ۔ عفت الدیار محلها و مقامها ایک پُرلے شاعر کا مصرع ہے۔ کیا کسی

بنی کو کبھی ایسی وحی ہوئی جس کے الفاظ حرفاً حرفاً دی ہوں جو اس نبی سے پہلے کسی آدمی کی زبان سے نکل چکے ہوں۔

اقول: جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایسی وحی خود آنحضرت ﷺ کو ہوئی تھی۔ یعنی قُبَارُكَ اللہ احسن الخالقین۔ یہ وہ فقرہ ہے جو عبد اللہ بن ابی سرح کے منہ سے نکلا تھا اور بعینہ یہی وحی الہی ہوئی تھی۔ اور اسی ابتداء سے عبد اللہ بدر قسمت مرتد ہو گیا تھا۔ پس ایسا تمہارا عبد اللہ مرتد کے خیالات کی پیروی ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ فقرہ یعنی عفت الدیار محلہا ومقامہا یہ لبید رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان کے شعر کا پہلا مصراع ہے۔ پورا شعر یہ ہے۔

عفت الدیار محلہا ومقامہا ۱۔ بمنی ثابتاً غولہا فرجامہا

اس کے معنی ہیں کہ میرے پیادوں کے گھر منہدم ہو گئے۔ ان عمارتوں کا نام و نشان نہ رہا جو عارضی سکونت کی عمارتیں تھیں اور نہ وہ عمارتیں رہیں جو مستقل سکونت کی عمارتیں تھیں۔ دونوں قسم کی عمارتیں نابود ہو گئیں اور وہ عمارتیں منی میں واقع تھیں جو نجد کی زمین میں ہے۔ منی دو ہیں۔ ایک منی مکہ اور ایک منی نجد۔ اسکا منی نجد مراد ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ اس سرزمین کے دو شہر جن میں سے ایک کا نام غول تھا اور دوسرے کا نام رجام تھا یہ ایسے منہدم ہو کر نابود ہو گئے اور زمین سے ہموار ہو گئے کہ اب ان شہروں کی جگہ ایک جنگل پڑا ہے جہاں وحشی جانور ہرن وغیرہ رہتے ہیں۔ یہ معنی اس عربی لفظ کے ہیں یعنی ثابت کے جو شہر میں موجود ہے۔ ثابت کا لفظ آوابد سے لیا گیا ہے اور آوابد جنگلی جانور ہرن وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اور آوابد کا لفظ آبد سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہیں ہمیشہ جینے والے۔ چونکہ ہرن وغیرہ اکثر اپنی موت سے نہیں مرتے بلکہ شکاد کئے جاتے ہیں اور دوسرے کے ذریعہ سے ان کی موت آتی ہے اس لئے ان کا نام آوابد رکھا گیا۔

قولہ: اگر انسان کے قول سے خدا کا بھی توارد ہو سکتا ہے تو خدا کے قول اور

بندے کے قول میں فرق کیا ہوا؟

اقول۔ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف ابن معنوں سے معجزہ ہے کہ کسی انسان کی عبارت کو قرآن شریف کی ایک ہی عبارت کے ساتھ جو دس آیت سے کم نہ ہو تو اردو نہیں ہو سکتا اور اس قدر عبارت قرآن شریف کی اس درجہ کی فصاحت بلاغت اور دیگر معارف اور حقائق اپنے اندر رکھتی ہے جو انسانی طاقتیں اس کی مثل پیش نہیں کر سکتیں اس لئے عبارت قرآنی میں شرط کے ساتھ کہ دس آیت کی مقدار سے کم نہ ہو معجزہ ہے جیسا کہ قرآن شریف میں انکی تیس جو موجود ہیں مگر ایک فقرہ جو زیادہ سے زیادہ ایک آیت یا دو آیت کے برابر ہو اس قدر فقرہ میں انسان کے کلام کا خدا کے کلام بظاہر تو اردو ہو سکتا ہے مگر پھر بھی اندر دینی طور پر خدا کی کلام میں بعض پوشیدہ معارف اور ایک قسم کا نور ہوتا ہے اور نیز معجزہ میں سے ایک حصہ اس میں مخفی ہوتا ہے۔ جیسا کہ انسان اور ہرن میں ماہ الاقویاء مجموعی حالت پر نظر ڈال کر ظاہر ہے لیکن تاہم ہرن کی آنکھ انسان کی آنکھ سے مشابہ ہے مگر پھر بھی انسان کی آنکھ میں بعض وہ قوتیں ہیں جو ہرن کی آنکھ میں ہرگز نہیں۔

قول۔ عجب عفت الدیار محلّھا و مقامھا کا الہام شائع ہوا تب اس کے ذیل میں لکھا گیا تھا کہ متعلق طاعون۔ لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ زلزلہ کے متعلق ہے۔

اقول۔ عفت الدیار کے عذاب کا طاعون سے تعلق رکھتا اس کو میں طاعون نہیں بنا سکتا مگر اس کے یہ قول کہ عفت الدیار کے فقرہ کو طاعون سے تعلق ہے یہ تو انسان کی عبارت ہے۔ اعتراض تب ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کی وحی میں یہ لفظ ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی وحی تو مشائخ کہتی ہے کہ یہ زلزلہ کے متعلق ہے۔ دیکھو وہ الہام جو اسی اخبار الحکم میں دسمبر ۱۹۷۸ء کے اخیر میں شائع ہوا جس کی یہ عبارت ہے کہ زلزلہ کا دھکا۔ پھر پانچ ماہ بعد اسی پہلے الہام کی اسی اخبار کے پرچہ ۳۱۔ مئی ۱۹۷۹ء میں دوسرے الہام نے یہ تصریح کی کہ عفت الدیار محلّھا و مقامھا۔ افسوس یہ کیسا زمانہ آگیا کہ دو جگہ ایک ہی اخبار میں خدا کا کلام موجود

اور ایک کلام دوسرے کی تشریح کرتا ہے۔ اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اور اس کی الفاظ کو پیش کرتے ہیں جس کی غلطی کا الہام الہی ذمہ دار نہیں مسلمانوں کی اولاد کہلا کر اس قدر تعصب۔ خدا جانے اس کا وبال آئندہ کیا ہو گا۔

اسو اس کے ہیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ پیش از وقت کسی پیشگوئی کی پوری حقیقت نہیں کھلتی اور ممکن ہے کہ انسانی تشریح میں غلطی بھی ہو جائے۔ اسی لئے کوئی نبی دنیا میں نہیں گذر جس نے اپنی کسی پیشگوئی کے معنے کرنے میں کبھی غلطی نہ کھائی ہو۔ لیکن اگر قبل از وقت اجتہادی طور پر کوئی نبی اپنی پیشگوئی کے معنے کرنے میں کسی طور کی غلطی کھادے تو اس پیشگوئی کی شان اور عزت میں فرق نہیں آئیگا۔ کیونکہ ربانی پیشگوئی ایک خارق عادت اور انسانی نظر سے بلند اور انسانی خیالات سے برتر ہے۔ کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فرق آجاتا ہے اگر یہی حل ہے تو میں ایک لمبی فہرست ایسی پیشگوئیں کی آپ کو دے سکتا ہوں جنکے سمجھنے میں اولو العزم نبیوں نے غلطی کھائی تھی۔ مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ بعد اس کے ایسا اعتراض ہرگز نہیں کریں گے اور متنبہ ہو جائیں گے کہ یہ اعتراض کہاں تک پہنچتا ہے صاف ظاہر ہے کہ جب پیشگوئی ظہور میں آجائے اور اپنے ظہور سے اپنے معنے آپ کھولے اور ان معنوں کو پیشگوئی کے الفاظ کے آگے رکھ کر یہی طور پر معلوم ہو کہ وہی معنی میں تو پھر میں کتنی کرنا یا نڈائی نہیں ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ الہام مذکورہ بالا کے یہی معنے ہیں کہ ایک حصہ ملک کی عمارتیں گر جائیں گی۔ پس اس صورت میں یہ الہام اپنے ظاہری معنوں کے طور پر طاعون پر کیونکہ صادق آسکتا ہے۔ اور جس حالت میں ایک حادثہ سے عمارتیں گر گئیں تو وہی حادثہ مصداق اس پیشگوئی کا ہو گا۔ کیا طاعون میں بھی عمارتیں گر کر آتی ہیں۔ پھر مامو اس کے اس پیشگوئی سے پہلے الہام میں جو صرت پانچ ماہ پہلے اسی اخبار میں شائع ہو چکا تھا صاف طور پر زلزلہ کا لفظ موجود ہے اور الہامی لفظ یہی کہ زلزلہ کا دھکا۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ اسی اخبار میں ایک آنے والے زلزلہ کی خبر دی گئی ہے۔

اب آپ خود ضعف ہو کر سوچ لیں کہ الہام عفت الدیار محلّھا اپنے تقاضی معنوں کے رُود سے اس زلزلہ کی پیشگوئی پر چسپاں ہوتا ہے جو پہلے اس سے ذکر بھی کیا گیا یا طاعون پر ساموا اس کے زلزلہ کی پیشگوئی کا اس فقرہ سے یعنی عفت الدیار کی پیشگوئی سے جیسا کہ معنوں کی رُود سے تعلق ہے ایسا ہی قُرب زمانی کی رُود سے بھی تعلق ہے اور وہ یہ کہ عفت الدیار کے الہام سے پانچ ماہ پہلے صریح الفاظ میں زلزلہ کا الہام ہو چکا ہے اور دونوں پیشگوئیاں ایک دوسرے کے بعد نبع ہو چکی ہیں۔ یعنی پہلے زلزلہ کا دھکا اور پھر عفت الدیار محلّھا و مقامھا اور ان دونوں کے اندر طاعون کا کوئی ذکر نہیں۔

قولہ اگر الہام عفت الہیاء کی نسبت قطعی طور پر علم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ زلزلہ کے متعلق ہے تو پھر ایسے الہام سے فائدہ کیا جویا۔

اقول۔ افسوس آپ کو سنت اللہ کی کچھ بھی خبر نہیں۔ نبی کے لئے کسی پیشگوئی کے کسی خاص پہلو کا قطعی علم ہونا کہ ضرور اسی پہلو پر ظاہر ہوگی ضروری نہیں پیشگوئی میں اس بات کا ہونا تو ضروری ہے کہ اس کا مفہوم خارق عادت ہو اور انسانی طاقت یا کردار یا اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہلو سے اس پیشگوئی کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ تو دیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک ضروری پیشگوئی محض گول مول ہے کہ ایک نبی مومنی کی مانند بنی اسرائیل میں سے اُنکے بھائیوں میں سے آئیگا۔ اور کبیں کھول کر نہ بتلایا کہ نبی اسماعیل میں سے آئیگا۔ اور اس کا یہ نام اور اس کے باپ کا یہ نام ہوگا۔ اور مکہ میں پیدا ہوگا اور اتنی مدت بعد آئیگا۔ اسی لئے یہود کو اس پیشگوئی سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اور اسی غلطی سے لاکھوں یہود جہنم میں جا چکے حالانکہ قرآن شریف نے اسی پیشگوئی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ اِنَّا لَنَسْتَأْتِيَنَّكَ الْيَوْمَ رَعُولًا مُّشَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلٰی قَوْمِ عَصٰوٰنٍ رَعُولًا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ

چ تویت میں بعض جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ تم میں سے ہی آئیگا۔ منہ

مثیل موسیٰؑ سے عاصیؑ کا جانشین ہوا۔ اور عیسیٰؑ کے تھے میں
 کہ مثیل موسیٰؑ عیسیٰؑ ہے کیونکہ وہ بھی موسیٰؑ کی طرح منجی ہو کر آیا ہے۔ اب بتلاؤ کہ توریت کی
 ایسی پیشگوئی کا جس نے کوئی صاف فیصلہ نہ کیا، کیا فائدہ ہوا؟ جس نبی علیہ السلام کی نسبت
 پیشگوئی تھی نہ یہود اس کو شناخت کر سکے نہ عیسائی اور دونوں گروہ سعادت قبول سے محروم
 رہے گروہ دجی الہی جو میرے پر نازل ہوئی یعنی عفت الدیار محلہا و مقامہا یہ عیسا کہ
 تمہارا خیال ہے مبہم نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی اخبار میں یہ الہام موجود ہے کہ زلزلہ
 کا دھکا۔ پھر بعد اس کے یہ دوسری دجی کہ عفت الدیار محلہا و مقامہا اسی زلزلہ
 کی صفات بیان کرتی ہے جس کا پہلے اسی اخبار میں ذکر ہو چکا ہے۔ اور یہ پیشگوئی طاعون پر
 کسی طرح صادق نہیں آسکتی۔ اور یہ دونوں دجی ایک ہی اخبار میں صرف پانچ ماہ کے
 فاصلہ کے ساتھ موجود ہیں یعنی الحکم میں۔ اب بتلاؤ کہ کیا یہ ہٹ دھرمی ہے یا نہیں کہ اسی
 عظیم الشان پیشگوئی کو جو دومرتبہ ایک ہی اخبار میں صریح زلزلہ کا نام اور اس کے صفات
 بیان کر کے اس عظیم الشان حادثہ کی خبر دیتی ہے نکلی اور غور قراؤدی جاوے اور اگر یہی بات ہے تو پھر
 آپ کا اسلام پر قائم رہنا ہی مشکل ہے معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
 سَيَقُولُ الْمُجْمِعُونَ وَيُؤْتُونَ الدَّابَّةَ تَوَاضَعْتَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم
 نہیں کہ یہ پیشگوئی کس موقعہ کے متعلق ہے۔ اور پھر جب بدر کی لڑائی میں فتح عظیم ہوئی تو
 آپ نے فرمایا کہ اب معلوم ہوا کہ اسی فتح عظیم کی یہ پیشگوئی خبر دیتی تھی اور ایک مرتبہ آپ
 نے فرمایا کہ مجھ کو ایک خوشہ انگور دیا گیا کہ یہ ابوجہل کے لئے ہے اور میں حیران تھا کہ
 ابوجہل کا ایسا خبیث مادہ ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ اور
 کچھ بھی اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ آخر وہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ابوجہل
 کا بیٹا مکرمہ سلمان ہو گیا اور ایک مرتبہ آپ نے ایک دجی الہی کے مطابق مدینہ سے مکہ
 کی طرف ایک طویل طویل سفر کیا۔ اور دجی الہی میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ مکہ کے

انہو داخل ہونگے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ اور وقت نہیں بتایا گیا تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اجتہاد کی بنا پر اس سفر کی تکلیف اٹھائی۔ اور وہ اجتہاد صحیح نہ نکلا اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے۔ سو اسکا پیشگوئی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی جس سے بعض صحابہ ابتلا میں پڑ گئے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے خبر دی تھی کہ تو بادشاہ ہوگا۔ انہوں نے اس وحی الہی سے دنیا کی بادشاہی سمجھ لی۔ اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے بیچ کر ہتھیار خرید لو۔ مگر آخر معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی غلط فہمی تھی اور بادشاہت مراد آسمانی بادشاہت تھی نہ زمین کی بادشاہت۔ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر بھی بشر ہی ہوتا ہے اور اس کے لئے یہ نقص کی بات نہیں کہ کسی اپنے اجتہاد میں غلطی کھا دے۔ ہاں وہ غلطی پر قائم نہیں رکھا جاسکتا۔ اور کسی وقت اپنی غلطی پر ضرور متنبہ کیا جاتا ہے۔ اور نبی کی پیشگوئی کو ہمیشہ اس کے خالق تعالیٰ مفہوم کی رو سے دیکھنا چاہیئے اور اگر کسی خاص پہلو پر پیشگوئی کا ظہور نہ ہوا کہ کسی دوسرے پہلو پر ظاہر ہو جائے اور اصل امر جو اس پیشگوئی کا خالق تعالیٰ ہوتا وہ دوسرے پہلو میں بھی پایا جائے۔ اور واقعہ کے ظہور کے بعد ہر ایک عقلمند کو سمجھ آ جائے کہ یہی صحیح معنی پیشگوئی کے ہیں جو واقعہ نے اپنے ظہور سے آپ کھول دیئے ہیں تو اس پیشگوئی کی عظمت اور وقعت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا۔ اور اس پر ناسخ و فسخ ملے گا۔

۹۰

کرنا شراعت اور بے ایمانی اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔

قول ایک گول بات کہہ دینی کہ کوئی آفت آنے والی ہے لیکن اس کی کیفیت نہ بتانی کہ کیا آفت ہے اور کب آنے والی ہے پیشگوئی نہیں بلکہ تسخیر ہے اور ہر ایک شخص ایسا کہہ سکتا ہے۔

اقول۔ بجز اس کے کیا کہیں کہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ایسے مخالف کو چاہیئے کہ اتنا ہی کہہ دے کہ ایسی آفت نہیں آئیگی۔ اور پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ پیشگوئی کمال مول کیسے ہوئی۔ جبکہ صریح اس میں زلزلہ کا نام بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ اس میں

ایک حصہ ملک کا نابود ہو جائیگا۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ وہ میری زندگی میں آئیگا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی پیشگوئی ہے کہ وہ ان کے لئے نمونہ قیامت ہوگا جن پر یہ زلزلہ آئے گا۔ اور اگر یہ گول مول ہے تو پھر کھلی کھلی پیشگوئی کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ اُس میں دقت نہیں بتایا گیا۔ یہ صرف آپ اسلام پر نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں پر حملہ کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں اکثر ایسی ہی پیشگوئیاں ہیں جن میں کوئی وقت نہیں بتایا گیا۔ توریت میں نجات نصروہ طیطوس رومی کی نسبت جو پیشگوئی تھی اس میں کوئی نجات بتایا گیا تھا۔ ایسا ہی توریت میں جو پیشگوئی موبی کے آنے کی نسبت پیشگوئی تھی اُس میں کس وقت کی قید لگائی گئی تھی۔ اور انجیل کی پیشگوئیاں جو زلزلوں اور طغیانیوں کے بارہ میں ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کس وقت کا پتہ دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ پیشگوئی جو مسیح موعود کے آنے کے بارے میں ہے جس میں آپ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کو دوبارہ زمین پر لانا چاہتے ہیں اس میں کس وقت کی خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خبر دے رکھی ہے تاہم سے آنے والے کیلئے چند قدم استقبال کی نیت سے آپ آگے قدم اٹھاویں اور اگر زیادہ نہیں تو کمر زہر یہ تک ہی پیشوائی کریں اور مخالف وغیرہ ساتھ لیں۔ کاش آپ لوگوں نے سوچا ہوتا کہ ایسے اعتراض صرف سیکر پر نہیں یہ تو سب اعتراض آپ کے اسلام پر اور نعوذ باللہ قرآن شریف پر پڑتے ہیں بلکہ یہ تو تمام انبیاء گذشتہ پر حملہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک پیشگوئی فی نفسہ خارق عادت ہو یا کسی ایسے غیب پر مشتمل ہو جس کا علم انسانی طاقت سے بالاتر ہے۔ اور پیشگوئی میں صحت طوریہ دعویٰ ہو کہ ایسا واقعہ اس ملک میں صد ہا سال تک کبھی ظہور میں نہیں آیا۔ اور دراصل ظہور میں نہ آیا ہو اور پھر وہ واقعہ اپنے دعوے کے موافق ظہور میں آجائے تو پھر ایسی خارق عادت پیشگوئی پر اعتراض کرنا بے ایمانوں کا کام ہے جو خدا کی اور سچائی کی پروا نہیں اور ایسے بد قسمت ہمیشہ شقاوت قلبی کی وجہ سے ہر ایک نبی پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ بھلا آپ ہی بتلاویں کہ اس زلزلہ کی نسبت جس شد و مد سے پیشگوئی میں

خبر دی گئی ہے۔ کیا آپ دو ہزار برس تک اس ملک میں اس کی کوئی نظیر پیش کر سکتے ہیں؟ اور یاد رہے کہ یہ صرف ایک پیشگوئی نہیں بلکہ بار بار میری معرفت میرے خدائے برائین احمدیہ حصص سابقہ میں اس کی خبر دی ہے۔ موصوفیہ الرحمن میں اس کی خبر موجود ہے۔ رسالہ آمین میں اس کی خبر موجود ہے اور اخبار المحکم کے کئی پرچوں میں مختلف الہامات میں اس کی خبر موجود ہے۔ پھر بھی آپ کے نزدیک یہ پیشگوئی گول مول ہے۔ اب اس کا کیا علاج **بِئَاثِلِهِ وَإِنَّا إِلَهُهُ رَاجِعُونَ**۔ جن بے جا حملوں کا اسلام پر بغیر مذہب والوں کا کام تھا اب خود مسلمان وہ حملے کرتے ہیں۔ اگر حمایت دین نصیب نہیں تھی تو کم سے کم سوچ کر حملہ کرتے معذرت کی دوسیا ہی اور آخر حملے میں جھوٹے نکلنا کیا یہ دین داری ہے؟ **عَلَيْكُمْ بِمِرْشَاحِ دِينِ مَعْبُودٍ**۔ اگر اسلامی نور دل میں ہوتا تو خود بخود سمجھ جاتے بلکہ دوسروں کو جواب دیتے۔

قول ۱۷۷۔ جناب مقدس مرزا صاحب نے دوبارہ زلزلہ آنے کی خبر دی ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ وہ کوئی زلزلہ ہے یا کوئی اور شدید آفت ہے۔ اور مجھے علم نہیں دیا گیا کہ ایسا حادثہ کب ہوگا۔

اقول۔ میری اس تقریر پر کوئی اعتراض عائد نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن شریف میں جو عروہوں کے لئے ایک عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی کوئی تصریح نہیں کی کہ کس طرح کا عذاب ہوگا اور کس قسم کا ہوگا صرف یہ فرمایا ہے کہ خدا قادر ہے کہ وہ عذاب آسمان سے نازل کرے یا زمین سے بھیجے یا کافروں کو مسلمانوں کی قیلاں کا مژہ چکھا دے۔ اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار کرتے ہیں کہ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ وہ کس قسم کا عذاب ہوگا۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہ عذاب کب آئے گا تو آپ نے کوئی تاریخ نہ بتلائی۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ **وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ**۔ **قُلْ إِنَّمَا الْوَعْدُ حِندًا لِلَّهِ وَآمَّا أَنَاذِيرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ**

یعنی کافر پوچھتے ہیں کہ یہ دعویٰ پورا کب ہو گا اگر تم سچے ہو تو تاریخ عذاب بتاؤ۔ انکو کہہ دے مجھے کوئی تاریخ معلوم نہیں یہ علم خدا کو ہے۔ میں تو صرف ڈرنے والا ہوں۔ اور پھر کافروں نے مکرراً عذاب کی تاریخ پوچھی تو ان کو یہ جواب ملا قل ان ادری اقرب ما توعدون یعنی ان کو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ عذاب قریب ہے یا دور ہے۔ اب اے سننے والو! یاد رکھو کہ یہ بات سچ ہے اور بالکل سچ ہے اور اس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیاں کبھی ظاہر پر لپدی ہوتی ہیں اور کبھی استعاذہ کے رنگ میں۔ پس کسی نبی یا رسول کو یہ حوصلہ نہیں کہ ہر جگہ اور ہر پیشگوئی میں یہ دعویٰ کر دے کہ اس طور پر یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ ہاں البتہ جیسا کہ ہم کچھ چکے ہیں اس امر کا دعویٰ کرنا نبی کا حق ہے کہ وہ پیشگوئی جس کو وہ بیان کرتا ہے خارق عادت ہے یا انسانی علم سے دروا اوراد ہے۔ اگر پنجاب میں ہر صدی میں بھی ایسا زلزلہ آجایا کرتا جیسا کہ ۱۲ اپریل ۱۹۰۵ء کو آیا تو اس صورت میں بھی یہ پیشگوئی کچھ بھی چیز نہ ہوتی۔ کیونکہ تمام لوگ اس بات کے کہنے کا حق رکھتے تھے کہ ہمیشہ پنجاب میں ایسے زلزلے آتے ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ لیکن جبکہ گذشتہ زلزلہ اس خارق عادت طور سے ظاہر ہوا جس خارق عادت طور سے پیشگوئی نے بیان کیا تھا تو پھر سب اعتراض فضول ہو گئے۔ ایسا ہی آئندہ زلزلہ کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ کوئی معمولی پیشگوئی نہیں اگر وہ آخر کو معمولی بات نکلی یا میری زندگی میں اسکا ظہور نہ ہوا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں مجھے خدا تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ وہ آفت جسکا نام اس نے زلزلہ رکھا ہے نمونہ قیامت ہو گا اور پہلے سے بڑھ کر اس کا ظہور ہو گا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس آئندہ کی پیشگوئی میں بھی پہلی پیشگوئی کی طرح بار بار زلزلہ کا لفظ ہی آیا ہے اور کوئی لفظ نہیں آیا۔ اور ظاہری معنوں کا بہ نسبت تادیبی معنوں کے زیادہ حق ہے۔ لیکن جیسا کہ تمام انبیاء و اولیاء و اہل بیت اور ادب و معیت علم باری محفوظ رکھتے رہے ہیں اس ادب کے لحاظ سے اور سنت اللہ کو مد نظر رکھ کر یہ

کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ بظاہر لفظ زلزلہ کا آیا ہے مگر ممکن ہے کہ وہ کوئی اور آفت ہو جو زلزلہ کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہو مگر نہایت شدید آفت ہو جو پہلے سے بھی زیادہ تباہی ڈالنے والی ہو جس کا سخت اثر مکانات پر بھی پڑے۔ اور یہ پیشگوئی تاریخ اور وقت نہ لکھنے کو باطل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ساتھ اس قدر اور تصریحات ہیں جو تاریخ اور وقت لکھنے سے مستغنی کرتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زلزلہ تیری ہی زندگی میں آئیگا اور اس زلزلے کے آنے سے تیرے لئے فوج نمایاں ہوگی اور ایک مخلوق کثیر تیری جماعت میں داخل ہو جائیگی۔ اور تیرے لئے وہ آسمانی نشان ہوگا۔ تیری تائید کے لئے خدا خود آئریگا اور اپنے عجائب کام دکھائیگا جو کبھی دنیا نے نہیں دیکھے۔ اور وہ دُور دُور سے لوگ آئیں گے اور تیری جماعت میں داخل ہونگے۔ اور وہ زلزلہ پہلے زلزلہ سے بڑھ کر ہوگا اور اس میں قیامت کے آثار ظاہر ہونگے اور دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرے گا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں اُموقت آؤں گا کہ جب دل سخت ہو جائیں گے اور زلزلہ آنے کے خیال سے لوگ اطمینان حاصل کر لیں گے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں مخفی طور پر آؤں گا اور میں ایسے وقت میں آؤں گا کہ کسی کو بھی اطلاع نہیں ہوگی یعنی لوگ اپنے دنیا کے کاروبار میں سرگرمی اور اطمینان سے مشغول ہونگے کہ یک دفعہ وہ آفت نازل ہو جائیگی اور اس سے پہلے لوگ تسلی کر بیٹھیں گے کہ زلزلہ نہیں آئیگا اور اپنے تئیں بے خطر اور امن میں سمجھ لیا ہوگا تب یک دفعہ یہ آفت

۴۰ مسیح موعود کے بارے میں جو یہودیوں کی پیشگوئی کے طور پر خبر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئیگا جب تک کہ ایسا نبی دوبارہ آسکاں نازل نہ ہوئے لیکن آسکاں تو کوئی نازل نہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح موعود میں ہوں اور ایسا نبی سے مراد عیسیٰ نبی ہے جو مجھ سے پہلے آچکا۔ میں ایسا نبی کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی جس کے یہود منتظر تھے اور اب تک منتظر ہیں حضرت یحییٰ کے ظہور سے بطور استعارہ پوری ہو گئی۔ اس کا ظہور ہے کہ پیشگوئیوں میں کسی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ صرف اس الفاظ کے استعارہ کے رنگ میں اپنے وعدہ کو پورا کر دیتا ہے۔ منہ

۹۲

میں کے مہول پر ٹوٹے گی۔ مگر خدا فرماتا ہے کہ وہ بہار کے دن ہونگے۔ آفتاب بہار کی صبح میں نمودار ہوگا اور حواں کی شام میں غروب کرے گا۔ تب کئی گھروں میں ماتم پڑے گا کیونکہ انہوں نے وقت کو شناخت نہ کیا۔ علم غیب تک کسی نجومی اور کسی طبقات الارض کے علم کے مدعی کو رسائی نہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ مگر خدا جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوقات کی تہ سے واقف ہے۔

قول جس حالت میں قرآن شریف میں دونوں زلزلوں کی خبر ہے پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ زلزلہ ہے یا کوئی اور آفت ہے۔

اقول میں نے تو بار بار کہہ دیا کہ ظاہر الفاظ قرآن شریف کے اور اس وحی الہی کے جو مجھ پر ہوئی زلزلہ کی ہی خبر دیتے ہیں۔ لیکن سنت اللہ میں مجبور کرتی ہے کہ تاویل متحمل بھی پیش نظر رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک قوم کے لئے ایک جگہ فرماتا ہے۔
وَرَزَّلْنَا زُلْزَلَاتٍ شَدِيدَاتٍ یعنی اُن پر سخت زلزلہ آیا۔ حالانکہ اُن پر کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا۔ پس دوسری آفت کا نام اس جگہ زلزلہ رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعین فی الآخرۃ اعین فی ہذہ یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہ بھی ایک پیشگوئی ہے۔ مگر اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو

ظاہر الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں۔ وصعبت علم الہی پر ایمان رکھنا اور اپنے علم کو اس کے برابر نہ ٹھیرانا انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے۔ قرآن شریف میں بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ مگر جب بد کی لڑائی شروع ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونا اور دُعا کرنا شروع کیا اور دُعا کرتے کرتے یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے اللہم ان اہلکت ہذہ العصا بة فلن تعبد فی الارض ابداً یعنی اے میرے خدا! اگر آج تو نے اس جماعت کو (جو صرف تین سو تیرہ آدمی تھے) ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک کوئی تیری بندگی

نہیں کریگا۔ ان الفاظ کو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کی یا رسول اللہ! آپ اسقند میقار کیوں ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ دعدہ دے رکھا ہے کہ میں فتح و دنیا آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے مگر اس کی بے نیازی پر میری نظر ہے یعنی کسی دعدہ کا پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق واجب نہیں ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق ادب ربوبیت کو اس حد تک ملحوظ رکھا تو پھر اس مسلم عقیدہ جمیع انبیاء علیہم السلام سے کیوں منہ پھیر لیا جائے کہ کسی خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ظاہر الفاظ پر پوری ہوتی ہے اور کسی بطریق استعملہ اور مجاز پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس عقیدہ کا مقابلہ نادانی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جس پیشگوئی کے نہ ظاہر الفاظ پر بھروسہ ہے اللہ نہ اس کا وقت بتایا گیا وہ پیشگوئی کیسے ہوئی؟ یہ سفلی زندگی کا خیال ہے۔ اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو ملت اللہ کی کچھ بھی خبر نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جب ایک پیشگوئی کوئی عظمت اور قوت اور خارق عادت خبر اپنے اندر رکھتی ہو اور خدا کا ہر قدر صریح طور پر اس میں وقت ظہور نظر آجائے تو خود دل اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی شخص تاریخ وغیرہ کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ اصل یہ جھگڑا اور یہ اعتراض قبل از وقت ہے۔ وہ وقت تو آنے دو بعد میں اعتراض کرنا قبل از وقت و ادب! اچھا نہیں ظہور کے وقت پیشگوئی خود بتا دیگی کہ وہ معمولی بات یا غیر معمولی۔

قولہ جبکہ بقول آپ کے قرآن شریف میں بھی دو زلزلوں کی خبر ہے تو اب تو آنے والی آفت کے زلزلہ ہونے میں شک کی جگہ نہ رہی۔

اقول قرآن شریف میں یہ آیت ہے۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة یعنی اس دن زمین ایک سخت اضطرابی حرکت کریگی اور زمین میں ایک سخت اور شدید اضطراب پیدا ہوگا اور اس کے بعد ایک اور اضطراب زمین میں پیدا ہوگا جو پہلے کے بعد ظہور میں آئیگا۔ ان آیتوں کے ظاہر الفاظ میں زلزلہ کا کوئی ذکر نہیں۔ کیونکہ سختی میں رجفات اضطراب شدید کو کہتے ہیں۔ چنانچہ بولا جاتا ہے رجف الشيء یعنی اضطراب اضطراباً شدیداً

۹۶

مگر چونکہ زمین کا اضطراب اکثر کر کے زلزلہ سے ہی ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس جگہ عن غالب کے طور پر زلزلہ کے معنی کئے ہیں۔ ورنہ ممکن ہے کہ یہ اضطراب کسی اور حادثہ کی وجہ سے ہو زلزلہ کی وجہ سے نہ ہو یا اس اضطراب سے کوئی اور آفت مراد ہو۔ پس اس جگہ بھی وہی بات قائم رہی جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یعنی یہ آیت بھی زلزلہ پر قطعاً الدالہ نہیں۔ اگرچہ عن غالب یہی ہے کہ اس جگہ ترجیح الواجہۃ سے زلزلہ ہی مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ ہم نے کب اور کس وقت اپنی پیشگوئیوں کے الفاظ کے یہ معنی کئے ہیں کہ ان سے مراد زلزلہ نہیں ہے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اکثر اور اغلب طور پر زلزلہ کے لفظ سے مراد زلزلہ ہی ہے مگر ممکن ہے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق ان الفاظ سے کوئی اور ایسی شدید اور خارق عادت اور سخت تباہی ڈالنے والی آفت مراد ہو جو زلزلہ کا رنگ اور خاصیت اپنے اندر رکھتی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں استعارات بھی اکثر پائے جاتے ہیں جن سے اہل علم کو انکار نہیں مگر ظاہر الفاظ کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور ظاہر الفاظ ان پیشگوئیوں کے زلزلہ پر ہی دلالت کرتے ہیں۔

معرض صاحب نے یہ بار بار سوال کیا ہے کہ پیشگوئی کرنے والے نے نہ زلزلہ کے لفظ کو قطعی طور پر زلزلہ ہی قرار دیا ہے اور نہ وقت بتایا ہے پھر اس صورت میں یہ پیشگوئی کیا ہوئی؟ یوں تو قیامت تک کوئی نہ کوئی حادثہ آجائیگا۔ اور سہل ہوگا کہ اسی کو اپنی پیشگوئی قرار دیدیں۔

تعجب کہ ہم بار بار کہتے جاتے ہیں کہ عن غالب کے طور پر زلزلہ سے مراد چار پیشگوئیوں میں زلزلہ ہی ہے اور اگر وہ نہ ہو تو ایسی خارق عادت آفت مراد ہے جو زلزلہ سے شدید مناسبت رکھتی ہو اور پورے طور پر زلزلہ کا رنگ اس کے اندر موجود ہو پھر بھی معرض صاحب نے اس قدر الفاظ سے تسلی نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایسے توہمات کے ساتھ انکی اسلام پر کیونکر تسلی ہو گئی ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں کے

بارے میں اس قدر کافی سمجھا گیا ہے کہ وہ خارق عادت اور انسانی طاقتوں سے بالاتر ہوں یا یہ کہ کسی ایسے فیض پر مشتمل ہوں جو انسانی پیش بینی سے بلند تر ہو۔ جب ایک پیش گوئی خلق علات کے طور پر بیان کی جائے جس کے بیان کرنے کے وقت کسی عقل اور فہم کو یہ خیال نہ ہو کہ ایسا امر ہونے والا ہے اور صریح وہ ایک غیر معمولی بات ہو جس کی گذشتہ صدیاں میل میں کوئی نظیر نہ پائی جائے اور نہ آئندہ اس کے ظہور کے لئے آثار و ظاہر ہوں اور وہ پیش گوئی سچی نکلے تو عقل سلیم حکم دیتی ہے کہ ایسی پیش گوئی ضرور منجانب اللہ سمجھی جائیگی ورنہ تمام نبیوں کی پیش گوئیوں سے انکار کرنا پڑیگا۔ اب ذرا کان کھول کر سن لو کہ آئندہ دلائل کی نسبت جو میری پیش گوئی ہے اس کو ایسا خیال کرنا کہ اس کے ظہور کی کوئی بھی حد مقرر نہیں کی گئی یہ خیال سر امر غلط ہے کہ جو محض قلب تذبذب اور کثرت تعصب اور جلد بازی سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ بادبار وحی الہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیش گوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک میں اور میرے ہی فائدہ کے لئے ظہور میں آئے گی۔ اور اگر وہ صرف معمولی بات ہو جس کی نظیریں آگئے پیچھے صدیاں موجود ہوں اور اگر کوئی ایسا خارق عادت امر نہ ہو جو قیامت کے آثار و ظاہر کرے تو پھر عین خود اقرار کرنا ہوں کہ اس کو پیش گوئی مت سمجھو۔ اس کو بقول اپنے تسخیری سمجھ لو۔ اب میری عمر ستر برس کے قریب ہے اور تیس برس کی مدت گزر گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔ پس اس صورت میں اگر خدا تعالیٰ نے اس آفت شدیدہ کے ظہور میں بہت ہی تاخیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ سولہ سال ہیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ضرور ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آجائے۔

✠ خدا تعالیٰ کا اہم ایک یہ بھی ہے۔ پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلائل موجودہ کے وقت بہار کے دن ہونگے۔ اور جیسا کہ بعض الہامات سے سمجھا جاتا ہے غالباً وہ صبح کا وقت ہوگا یا اس کے قریب اور غالباً وہ وقت نزدیک ہے جبکہ وہ پیش گوئی ظہور میں آجائے اور ممکن ہے کہ خدا اس میں کچھ تاخیر ڈال دے۔ مسنون

لیکن پیشگوئی کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سولہ سال تک ظہور اس پیشگوئی کا معرض التوا میں رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ آج سے ایک دو سال تک یا اس سے بھی پہلے یہ پیشگوئی ظہور میں آجائے۔ اور نہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میری عمر اسی سال سے ہر روز زیادہ ہو جائیگی بلکہ اس بارے میں جو فقرہ وحی الہی میں درج ہے اس میں مخفی طور پر ایک امید دہنی لکھی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو اسی برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چہتر اور چھیالیس کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ بہر حال یہ میرے پرہیزگار کے فیض نے اس پیشگوئی کے زمانہ کی کوئی بھی تعیین نہیں کی۔ اور خدا تعالیٰ بار بار اپنی وحی میں فرمایا ہے کہ ہم تیرے لئے یہ نشان دکھلائیں گے۔ اور ان کو کہہ دے کہ یہ نشان میری سچائی کا گواہ ہوگا میں تیرے لئے اُتر دوں گا اور تیرے لئے اپنے نشان دکھلاؤں گا۔ میں اس وقت تیرے پاس اپنی خوبیں لے کر آؤں گا جبکہ کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اور اس وقت کو کوئی نہیں جانتا مگر خدا۔ اور جیسا کہ مومنی کے زمانہ میں ہوا کہ فرعون اور ہامان اس وقت تک دھوکہ میں رہے جیتک کہ رودنیل کے طوفان نے ان کو پکڑا۔ ایسا ہی اب بھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ تو میری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر اور ظالم لوگوں کی سفارش مت کر۔ اور ان کا شیخ مت بن کہ میں ان سب کو غرق کر دوں گا۔ ایسا ہی اور صریح الہامات الہی ہیں۔ اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی زمانہ میں ظہور میں آئیگی اور اس کی یہ حد ہے جو معین اور مقرر ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ مگر نہیں معلوم کہ وہ ہینوں کے بعد ظہور میں آئے گی یا ہفتوں کے بعد یا برسوں کے بعد۔ بہر حال وہ سولہ سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ استنباط آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عمر حضرت آدم سے لے کر سات ہزار سال ہے۔ اور اس میں چھ ہزار سال تک چہتر ہزار برس گزر چکے ہیں۔ جیسا کہ اعداد سورۃ العصر سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بموجب حساب قمری کے اب ہم ساتویں ہزار میں ہیں۔ اور

جوسبح موعود چٹے ہزار کے اخیر پر قائم ہونا تھا وہ قائم ہو چکا ہے *۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی معلوم نہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا نے قیامت کے بارے میں انسان کو کوئی اجمالی علم بھی نہیں دیا ورنہ قیامت کے علامات بھی بیان کرنا ایک لغو کام ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز کو خدا تعالیٰ اس طرح پر مخفی رکھنا چاہتا ہے اُس کے علامات بیان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ ایسی آیات سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کی خاص گھڑی تو کسی کو معلوم نہیں مگر خدا نے حل کے دنوں کی طرح انسانوں کو اس قدر علم دے دیا ہے کہ ساتویں ہزار کے گزشتہ تک اس زمین کے باشندوں پر قیامت آجائیگی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے

۹۹

خدا نے آدم کو چٹے دن بروز جمعہ بوقت عصر پیدا کیا۔ قوریت اور قرآن اور احادیث سے یہی ثابت ہے اور خدا تعالیٰ نے انسانوں کے لئے سات دن مقرر کئے ہیں اور ان دنوں کے مقابل پر خدا کا ہر ایک دن ہزار سال کا ہے اس کی رُو سے استنباط کیا گیا ہے کہ آدم سے عمر دنیا کی سات ہزار سال ہے اور چٹا ہزار جو چٹے دن کے مقابل پر ہے وہ آدم ثانی کے ظہور کا دن ہے۔ یعنی تقدیروں ہے کہ چٹے ہزار کے اندر دینداروں کی رُو سے مفقود ہو جائیگی اور لوگ سخت غافل اور بے دین ہو جائیں گے۔ تب انسان کے روحانی سلسلہ کو قائم کرنے کیلئے مسیح موعود آئیگا۔ اور وہ پہلے آدم کی طرح ہزار ششم کے اخیر میں جو خدا کا چٹا دن ہے ظاہر ہوگا۔ چنانچہ وہ ظاہر ہو چکا اور وہ دمی ہے جو اس وقت اس تحریر کی رُو سے تبلیغ حق کر رہا ہے۔ میرا نام آدم رکھنے سے اس جگہ یہ مقصود ہے کہ نوع انسان کا فرد کامل آدم سے ہی شروع ہوا اور آدم پر ہی ختم ہوا۔ کیونکہ اس عالم کی وضع دومی ہے اور دائرہ کا کمال اسی میں ہے کہ جس نقطہ سے شروع ہوا ہے اسی نقطہ پر ختم ہو جائے۔ پس خاتم الخلق و اکوادم نام رکھنا ضروری تھا اور اسی وجہ سے جیسا کہ آدم توام پیدا ہوا تھا میری پیدائش بھی توام ہے اور جس طرح آدم جمعہ کے روز پیدا ہوا تھا میں بھی جمعہ کے دن ہی پیدا ہوا تھا اور جس طرح آدم کی نسبت فرشتوں نے اعتراض کیا میری نسبت بھی وہی الہی نازل ہوئی جو یہ ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور جس طرح آدم کیلئے سجدہ کا حکم ہوا میری نسبت بھی وہی الہی میں یہ پیشگوئی ہے۔ یخضعون علی اذان محمدؐ رہتہا اغفر لنا انا واکثرا من خلقنا۔ منہ

کہ ہر ایک انسان کا بچہ جو پیٹ میں ہو نو ماہ دش دن تک ضرور پیدا ہو جاتا ہے لیکن تاہم اُس کے پیدا ہونے کی گھڑی خاص معلوم نہیں۔ اسی طرح قیامت بھی سات ہزار برس تک آجائے گی۔ مگر اُس کے آنے کی گھڑی خاص معلوم نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سات ہزار پورا ہونے کے بعد دو تین صدیاں بطور کسود کے زیادہ ہو جائیں جو شمار میں نہیں آسکتیں۔ اور معترض کہے دوسرا اعتراض کہ یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ درحقیقت زلزلہ ہے۔ یہ اعتراض بھی قلب فہم سے ناشی ہوا ہے کیونکہ ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ ظاہر الفاظ وحی سے زلزلہ ہی معلوم ہوتا ہے اور اغلب اکثر یہی ہے کہ وہ زلزلہ ہے اور پہلا زلزلہ اس پر شہادت بھی دیتا ہے اور قرآن شریف کی یہ آیت بھی اس کی مؤید ہے کہ **یَوْمَ تَوَجَّعَتِ الرَّابِعَةُ تَتَّبِعُهَا الْوَادِعَةُ** * مگر تاہم خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی اس طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ کبھی ایسی پیشگوئیاں استعارہ کے طور پر بھی پوری ہوتی ہیں مگر خالق عادت ہونے کا رنگ اور غیر معمولی حادثہ ہونے کا رنگ اُن میں باقی رہتا ہے اور عمارتوں کے توہی ہونے کی جگہ توہی و جوہ توہی بتلاتی ہیں کہ حقیقت میں وہ زلزلہ ہے نہ اور کچھ۔ کیونکہ اس میں زمین کی جنبش اور عمارتوں کے منہدم ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو عمارتوں کا اجتہاد ہے اور بعد اس کے خدا تعالیٰ کے امر ارفعی کو خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ممکن ہے کہ آگے چلکر وہ اس سے زیادہ ہم پر کھول دے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور آپ کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی پیشگوئیوں میں جن زلزلوں کا ذکر کیا تھا ان کی انہوں نے کوئی تاویل نہیں کی اس لئے وہ پیشگوئیاں ایک تعین اپنے اندر رکھتی ہیں۔ یہ آپ کا عجیب قول ہے اور عجیب رائے ظاہر ہے کہ ان پیشگوئیوں میں حضرت عیسیٰ نے کسی بولناک اور ہلک اور خالق عادت زلزلہ کا ذکر نہیں کیا جس ملک میں حضرت عیسیٰ

* اس میں زمین سخت حرکت خطرانی کریگی۔ اور اس کے بعد ایک اور حرکت خطرانی ہوگی یعنی قیامت کے نزدیک دو سخت زلزلے آئیں گے۔ پہلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئیگا۔ منہ

متا

رہتے تھے اس ملک میں تو شاید نادار کوئی ایسا سال گذرتا ہوگا کہ زلزلہ نہ آتا ہو۔ تاہم تاریخ سے ثابت ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ زلزلے آتے رہے ہیں اور سخت زلزلے بھی آتے رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں جب وہ اس ملک میں تھے اور ابھی کشمیر کی طرف سفر نہیں کیا تھا کئی زلزلے خود دیکھے ہونگے۔ پس میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان معمولی حوادث کا نام پیشگوئی کیوں رکھا جائے۔ پس جس تسخیر کو آپ نے میری پیشگوئیوں میں تلاش کرنا چاہا اور مراد رہے اگر آپ حضرت عیسیٰ کی ان پیشگوئیوں میں تلاش کرتے تو بغیر کسی محنت کے فی الفور آپ کو بل جاتا۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے زلزلہ کا نام زلزلہ ہی رکھا کوئی تاویل نہیں کی۔ کیا آپ مجھے حضرت عیسیٰ کا کوئی ایسا فقرہ دکھلا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ ان پیشگوئیوں میں زلزلے سے مراد درحقیقت زلزلہ ہے کوئی استعارہ نہیں۔ اور بغیر حضرت عیسیٰ کی

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر جانا محض گپ ہے بلکہ وہ عیسیٰ کے بچکر پوشیدہ طور پر ایران اور افغانستان کا سر کرتے ہوئے کشمیر میں پہنچے اور ایک ایسی عمر وہاں بسر کی۔ آخر فوت ہو کر سری نگر علقہ خانیاد میں مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبریں۔ میزار دیتبواک بلہ اور صلیب پر آپ فوت نہیں ہوئے۔ کچھ زخم بدن پر آئے تھے جن کا مرہم عیسیٰ کے ساتھ علاج کیا گیا تھا۔ اور اس مرہم کا نام اسی درجہ سے مرہم عیسیٰ رکھا گیا۔ منہ

جس طرح ہمارے سید موصی حضرت علیؑ علیہ السلام آمد کی رطائی میں مجروح ہوئے تھے اور کئی زخم تلواریں کے پیشانی مبارک پر آنحضرت علیؑ علیہ السلام کو آئے تھے اور سر تا پا خون سے آلود ہو گئے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بہت کم حضرت عیسیٰ کو صلیب پر زخم آئے تھے پھر نہ معلوم تلواروں کو حضرت عیسیٰ کے کسی مشرک کا نہ محبت کے کہ آنحضرت علیؑ علیہ السلام کے زخم تو قبول کر لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا مجروح اور زخمی ہونا ان کی شان سے بلند تر سمجھتے ہیں اور شور و اٹالے ہیں کہ ان کی نسبت ایسا کیوں کہتے ہو اور ان کو تمام دنیا سے الگ ایک خصوصیت دینا چاہتے ہیں۔ وہی آسمان پر چڑھ کر پھر زمین پر اترنے والے۔ وہی عقیدہ ایسی عمر پانے والے۔ مگر خدا نے ان کو میدان نش میں بھی لکھا نہیں رکھا بلکہ کئی حقیقی بھائی اور کئی حقیقی بہنیں ان کی ایک ہی ماں سے تھیں۔ مگر ہمارے نبی علیؑ علیہ السلام صرف اکیلے تھے۔ نہ کوئی دوسرا بھائی تھا نہ بہن۔ منہ

سند کے موت آپ کا قول کیونکر قبول کیا جائے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیشگوئیوں پر نظر ڈال کر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سب کی سب استعارہ کے رنگ میں ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں یہود کا بادشاہ ہوں اور اس دعوے پر روم کی گورنمنٹ میں تجبیری ہوئی کہ یہود تو سلطنت رومیہ کے ماتحت ہیں مگر یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہود میری رعایا ہیں اور میں ان کا بادشاہ ہوں۔ اس پر جب گورنمنٹ رومی نے جواب طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بادشاہی اس جہان کی نہیں بلکہ بادشاہی سے مراد آسمان کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھئے کہ ابتداء میں خود حضرت عیسیٰ کا خیال تھا کہ مجھے زمین کی بادشاہت ملے گی اور اسی خیال پر ہتھیار بھی خریدے گئے تھے مگر آخر کا وہ آسمان کی بادشاہت نکلی۔ پس کیا بعید ہے کہ زلزلہ سے مراد بھی اُن کی کوئی آسمانی امر ہی ہو۔ ورنہ زمین شام میں تو ہمیشہ زلزلے آتے ہی رہے۔ ایسی زمین کے متعلق زلزلہ کی پیشگوئی کرنا ایک مخالفت کی نظر میں تمسخر کی جگہ ہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بارہ حواری بارہ تختوں پر بہشت میں بیٹھیں گے۔ یہ پیشگوئی بھی انجیل میں موجود ہے مگر ایک اُن حواریوں میں سے یعنی یہود اور سکریوطی مرتد ہو کر مر گیا۔ اب بتلاؤ بارہاں تختوں کی پیشگوئی کس طرح صحیح ہو سکتی ہے اگر کوئی جوڑ توڑ آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھا دیں ہم ممنون ہونگے یہاں تو کسی استعارہ کی بھی کچھ بیش نہیں جاتی۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمانہ کے لوگ ابھی گزر نہیں جائیں گے کہ میں واپس آؤں گا۔ پس جو لوگ ان کو آسمان پر چڑھائے بیٹھے ہیں کیا فعائدی اور کیا سلمان۔ اس بات کا جواب اُن کے ذمہ ہے کہ اُنیس صدیاں تو گزر گئیں مگر ابھی تک حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئے اور اُنیس صدیوں تک جو لوگ عمریں پوری کر چکے تھے وہ سب خاک میں مل گئے لیکن اب تک کسی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہ دیکھا۔ پھر وہ وعدہ کہاں گیا کہ اس زمانہ کے لوگ ابھی زندہ ہونگے کیوں واپس آجاؤں گا۔ غرض ایسی پیشگوئیوں پر جس نے ناز کرنا ہے بیشک کرے ہم تو قرآن شریف

کے فرمودہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں ورنہ اس انجیل کی رد سے جو موجود ہے۔
 لُن کی نبوت کی بھی خیر نہیں۔ عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر میں ان کی نبوت ہی ثابت
 کرنا بجز ذریعہ قرآن شریف کے ایک غیر ممکن امر معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ عیسائی صاحبوں نے
 انجیل کی کچھ ایسی ہڈی پسلی توڑی ہے کہ اب اُس کی بُری بھلی بات کا کچھ بھی اعتماد نہیں رہا۔
 لیکن تحریف کے قبول کرنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ کی زلزلہ والی پیشگوئی مسلمانوں کے نزدیک
 سرے سے قابلِ اعتماد نہیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی اس پیشگوئی کا کچھ بھی ذکر
 نہیں۔ پس کیونکر اور کس ذریعہ سے اس کو صحیح مان لیا جائے۔ افسوس کہ جس قدر آپ نے میری
 پیشگوئیوں کے رد میں ہاتھ پیرا دے ہیں اور خدا ترسی کو چھوڑ کر ناخنوں تک کوشش کی ہے
 کہ کسی طرح پہلک کی نظر میں ان پیشگوئیوں کو آپ خفیف ثابت کر دیں یہ گناہ بے لذت
 آپ نے نفعت میں خرید لیا۔ اور اگر دلائل کے ٹوٹنے میں کچھ کامیابی ہوتی تو اور نہیں تو
 عیسائیوں کی نظر میں ہی آپ قابلِ تحسین ٹھہرتے۔ خاموشی میں بھی ایک سعادت تھی زبان
 کھول کر کیا لیا۔ اور آپ نے میرے پر یہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ اس خدا پر علم کر کے جس نے
 مجھے بھیجا ہے۔ افسوس کہ صرف سخت دلی اور شہرت کی خواہش نے اکثر لوگوں کو میرے مخالف
 کھڑا کیا ہے ورنہ میرے دعوے اور میرے دلائل کا سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ہزار ہا نشان
 اب تک ظاہر ہو چکے اور زمین و آسمان نے بھی گواہی دی۔ مگر جن کے دلوں پر ٹھہریں
 ہیں وہ مخالفت سے باز نہ آئے۔ انہوں نے خدا سے ایک عذاب مانگا ہے جو وقت
 پر آئے گا۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں اگر وہ اس سے پہلے مر جاتے تو
 قُن کے لئے بہتر تھا۔ مگر تعصب اور خود بینی کی شراب نے ان کو مست کر رکھا ہے اور
 وہ دن آتے ہیں کہ خدا ان کو ہوش میں لائے گا۔

اب ہم چند شہادت مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی کی جو انہوں نے پرچہ
 پیسہ اخبار ۱۹ جون ۱۹۰۵ء میں چھپوائے ہیں اسجگہ رفع دفع کرتے ہیں۔

قولہ۔ وہ کہتا ہے (یعنی یہ عاجز) کہ میں نے براہین احمدیہ میں اس زلزلہ کی خبر دی تھی اور لکھا تھا کہ پہاڑ پھٹ جائیں گے۔ یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

اقول۔ کیا آپ کو اس بات میں کچھ شک ہے کہ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۱۶ میں یہ عبارت موجود ہے فلما تجتبیٰ رباً للجبیل جعلہ دکاً۔ واللہ موہن کید الکافرین ولنجعلہ ایتۃ للناس ورحمۃ منا وکان اثراً متقضیاً یعنی جب اس عاجز کا رب ایک پہاڑ پر تجلی کرے گا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا۔ اور خدا انکروں کے مکڑ کو شست کر دیگا۔ اور ہم پہاڑ کے اس واقعہ کو لوگوں کے لئے ایک نشان بنائیں گے اور مومنوں کے لئے یہ رحمت کا موجب ہوگا۔ اور یہ امر ابتداء سے فیصلہ شدہ تھا۔ یعنی پہلے نبیوں نے خبر دی تھی کہ سیرج موٹو کے وقت میں ایسے ہولناک زلزلے آئیں گے۔ ایسا ہی پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس بات میں کچھ شک ہے کہ براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۷ میں اسی واقعہ کے متعلق یہ دوسری وحی الہی ہے فلما تجتبیٰ رباً للجبیل جعلہ دکاً۔ قوۃ الرحمن لجکید اللہ العمد (ترجمہ) جب اس کا (یعنی اس عاجز کا) رب پہاڑ پر تجلی کرے گا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا یہ خدا کی قوت سے ہوگا اپنے بندہ کی تائید میں یعنی اس کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے۔

اب جبکہ یہ دونوں عبادتیں براہین احمدیہ میں موجود ہیں اور ان میں صریح تضادوں میں یہ وعدہ بھی ہے کہ خدا نشان دکھائیگا اور نصرت اور تائید کرے گا۔ پھر اس بارے میں جو کچھ اشتہار میں لکھا گیا سفید جھوٹ کیونکر ہو گیا۔ کیا پہاڑ کے پھٹ جانے کو زلزلہ پر دلالت التزامی نہیں اور کیا صاف طرح پر اس جگہ یہ وعدہ نہیں کہ ہم پہاڑ کے پھٹ جانے کو اپنے اس بندہ کے لئے نشان بنائیں گے اور یہ واقعہ تائید اور نصرت الہی پر دلالت کرے گا۔ اور کیا تصریح کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور الفاظ ہو سکتے ہیں جو صفحہ ۵۱۶ میں فرمایا گیا ولنجعلہ ایتۃ للناس یعنی ہم پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ لوگوں کے لئے ایک نشان بنائیں گے۔ ایسا ہی اس سے بڑھ کر اور کیا تصریح ہو سکتی ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۵۷ میں کی گئی ہے

کیونکہ پہلے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا وعدہ کیا اور پھر فرمایا قُوَّةُ الرَّحْمَنِ لَيُعَيِّنَنَّ اللَّهُ الصِّدِّيقَ
یعنی یہ خدا کی قوت سے ہوگا۔ اس کے بندہ کی تائید اور نصرت کے لئے جس شخص نے اب بھی
باوجود ان تصریحات کے ایسی واضح پیشگوئی کو سفید جھوٹ سمجھا ہے اس کی نسبت بجز اس کے
کیا کہیں کہ خود اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں کہ روز روشن کو وہ رات خیال کرتا ہے علاوہ اسکے
جس موقع پر قرآن شریف میں یہ آیت ہے وہ موقع بھی تو زلزلہ پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ
اب تک تو ریت سے ثابت ہوتا ہے کہ جبکہ حضرت موسیٰ کو کرمۃ قدرت دکھانے کے لئے پہاڑ
پھٹا تھا اس وقت بھی زلزلہ ہی آیا تھا۔ اس قدر شہادتوں کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا
تو دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کے حواس میں خلل ہے اور آنکھ کی بینائی میں قصور اور
یا سخت تعصب کے پردہ نے اس کو اس توفیق سے محروم کر دیا ہے کہ وہ نور کو دیکھ کر
پھر اس کو قبول کر سکے۔ اسکا اس کے ہر ایک عقلمند جانتا ہے کہ پہاڑ کا پھٹ جانا بھی
مستلزم زلزلہ ہے اور اس واقعہ کو زلزلہ پر قطعی اور ضروری دلالت ہے تو پھر کیونکر مولوی
صاحب فرماتے ہیں کہ زلزلہ کا اجماع کچھ بھی ذکر نہیں۔ کیا پہاڑ زلزلہ کے بغیر بھی پھٹا
کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کی عقل پر یہ کیسے پتھر پڑ گئے کہ کھلی کھلی بات اُن کو سمجھ نہیں آتی۔
شریوں تک پہنچ کر پھر طفولیت کی سادہ لوحی ظاہر ہونے لگی۔ پھر ساتھ اس کے جبکہ یہ بھی
موجود ہے کہ اس واقعہ کو ہم نشان بنائیں گے اور اس مامور کی اس سے تائید اور نصرت
کریں گے تو بجز ایسے شخص کے کہ اس کے دل پر شقاوت کا رنگ جم گیا ہو۔ کون اس بات سے
انکار کر سکتا ہے کہ یہ پہاڑ کا پھٹنا جس کا براہین احمدیہ میں ذکر ہے کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو
خدا اپنے مامور کے لئے نشان بنائیگا۔ جیسا کہ اُسی جگہ بطور وعدہ اُس نے فرمایا ہے وَلَنَجْعَلَنَّ
آيَةً قَتَنَاسٍ۔ یعنی ہم اس کو دوگوں کے لئے نشان بنائیں گے۔

قولہ گورنمنٹ اور پبلک براہین احمدیہ کے صفحات مذکورہ کو ملاحظہ کریں کیا یہ عبارت
کہیں پائی جاتی ہے۔ اس دھوکا بازی اور جلسہ سازی کی کوئی انتہا نہیں۔

اقول اس دلیری اور شوخی اور منہ زوڑی کے مقابل پر ہم بجز اس کے کیا مکھ سکتے ہیں کہ لعنة الله علی الکاذبین - بندہ خدا آخر کسی مرنا ہے کبھی تو اس گھڑی کا خیال کر دو جبٹان کند کا غرغره شروع ہوگا۔ کیا یہ دونوں عربی عبادتیں جنکائیں نے اپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۱۶ - اور ۵۵۷ میں موجود نہیں ہیں؛ اسقدر جھوٹ اور یہ عمر - براہین احمدیہ دنیا میں پھیل چکی ہے صرف آپ کی بغل میں نہیں - پھر اس شوخی اور شرارت سے فائدہ کیا - کیا یہ سچ نہیں کہ ان آیتوں میں پہاڑ پھٹ جانے کا ذکر ہے؛ کیا یہ سچ نہیں کہ اسی الہام میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پہاڑ کا پھٹ جانا لوگوں کے لئے نشان بنائیں گے اور بعض کے لئے یہ نشان رحمت کا موجب ہوگا؛ اور کیا یہ سچ نہیں کہ ان الہامات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشان اپنے بندہ کی تائید اور نصرت کے لئے ظاہر کریں گے؛ اور کیا یہ سچ نہیں کہ جو الہام صفحہ ۵۵۷ براہین احمدیہ میں عربی میں ہے اس کے سر پر ادو میں یہ الہام ہے - دنیا میں ایک مذہب آیا۔ پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کرے گا۔ اور بڑے زور اور محلوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ کیا ان تمام عبارتوں کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ پہاڑ کا پھٹنا جو براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کتاب موصوفت میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ایک پیشگوئی ہے۔ ہاں

خدا تعالیٰ کہ پہلی کتابوں میں جن پیشگوئیاں اسی پیشگوئی کے ہم صفحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت میں جن میں لکھا ہے کہ یہودیوں کو قبول نہیں کرے گے۔ جیسا کہ انجیل میں بھی انیس پیشگوئیوں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جس پتھر کو معادوں نے رد کیا وہی کوئلہ کا سرا ہوا۔ یعنی امر ایلی نہیں کا خاتم الانبیاء ہوا۔ سو انیس پیشگوئوں کے مطابق یہ پیشگوئی ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ لوگوں نے تو اس کو قبول نہ کیا مگر میں قبول کر دے گا اور بڑے زور اور محلوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دوں گا۔ سو مزہ دی ہے کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک یہ تمام باتیں ظہور میں آجائیں۔ اور جیسا کہ انجیل میں ہے کہ جس پتھر کو معادوں نے رد کیا وہی کوئلہ کا سرا ہوا۔ اسی طرح خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تو مجھے رد کرے میں مگر میں تجھے خاتم الخلفاء بناؤں گا۔ اس بات میں وحی الہی کی مختلف عبارتوں میں ہے اگر سب لکھی جائیں تو طویل ہوگا۔ منہ

۱۵۱

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ قبل از وقت ہم براہین احمدیہ کی اس پیشگوئی کو متعین نہیں کر سکے کہ کس پہلو پر یہ ظاہر ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے جس میں تمام انبیاء و شریک ہیں۔ مگر میں نے نہ براہین احمدیہ میں اور نہ کسی اور کتاب میں اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ پیشگوئی ہے اور کیونکر انکار کر سکتا دہاں تو صاف صفحہ ۵۱۶ براہین احمدیہ میں لکھا ہے وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا کہ ہم پہاڑ کا پھٹ جانا لوگوں کے لئے ایک نشان بنائیں گے۔ اور پھر صفحہ ۵۵۷ میں صاف لکھا ہے قُوَّةُ الرُّوحِ لِعَبِيدِ اللَّهِ الْعَمَلِ یعنی پہاڑ کا پھٹ جانا خدا کی قوت سے ہوگا اپنے بندہ کی تائید کے لئے۔ پس اس جگہ بیز کسی شریعت کوئی کے جس کو ایمان اور خدا اور روز جزا کی کچھ بھی پروا نہ ہو کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ پیشگوئی ہے اور اس میں ایک نشان کا وعدہ ہے۔ اور جبکہ خدا تعالیٰ نے اس کا نام نشان رکھا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ کسی وقت ہم اس کو لوگوں کے فائدہ کے لئے ظاہر کر دیں گے اور پھر کس کی مجال ہے کہ وہ کہے کہ یہ نشان نہیں اور یہ پیشگوئی نہیں۔ اور ہمارا یہ اقرار کہ ہم براہین احمدیہ کے زمانہ میں اس پیشگوئی کو کسی پہلو پر متعین نہیں کر سکے اس سے مخالف کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ نبی کے لئے قبل از وقت ہر ایک پیشگوئی کا متعین کرنا ضروری نہیں اور یہ بحث اسی کتاب میں ہم پہلے بہت کر چکے ہیں ضرورت نہیں کہ ہم بار بار اس کو لکھیں۔ اگر درخانہ کس امت حرفے بس امت۔

قولہ۔ ان تینوں فقروں میں کرشن قادیانی نے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی ایک فقرہ گزشتہ بالا جس کا جواب ہو چکا ہے اور دوسرے کہنا کہ زلزلہ سے پیچھے بار بار خیال آیا کہ میں نے بڑا گناہ کیا کہ جیسا کہ شائع کرنے کا حق تھا زلزلہ کی پیشگوئی کو شائع نہ کیا۔ اور تیسرے یہ کہنا کہ اگرچہ میں اس وقت جانتا تھا کہ میرا کہنا دلوں کو ایک دجی احیاء کی طرف مصروف نہیں کریگا تاہم اس علم نے میرے دل کو گھیرا کہ جو خبر مجھ کو خدا نے عظیم و حکیم سے ملی تھی اُس کی میں نے پورے طور سے اشاعت نہ کی۔

۴ مولوی محمد حسین صاحب اس میرے فقرہ پر بہت خوشی سے نظیں بجاتی ہیں کہ مجھے بار بار خیال آیا کہ

اقول۔ بذاتی ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ درد نہ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کو اس بات کا علم دیا جائے کہ فلاں تباہی کسی گروہ پر آنے والی ہے لہذا اس قوم کو اس تباہی جیسا کہ چاہیے متنبہ نہ کر سکے اور ساتھ ہی اسکو یہ بھی یقین ہو کہ میرا کہنا نہ کہنا ان کو برابر ہوگا مگر پھر بھی اس تباہی کے بعد ضرور اس کے دل کو صدمہ پہنچے گا کہ کاش وہ لوگ میری آواز کو سُننے اور بچ جاتے۔ یس خیل کرتا ہوں کہ یہ خاصیت ہر ایک دل میں ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس زمانہ کے بعض مونیوں کے دل ایسے ہوں کہ خدا نے یہ خاصیت ان میں سے سلب کر لی ہو۔ اور اگر یہ دہم گندے کہ یونکر یقین کریں کہ صاحب الہام کو یقین ہو گیا تھا کہ الہام عفت الدیار محلہا و مقامہا سے مراد نزلہ ہے۔ اس کا جواب ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا صاف الہام ہے کہ اس کے معنوں پر اطلاع پانے سے ایک تجر کو بھی یقین ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سخت حادثہ کی پیشگوئی ہے جس کا اثر عمارتوں پر ہوگا۔ اور اس سے ایک سال پانچ مہینے پہلے الحکم اخبار میں

یہ بہت بڑا گناہ کیا۔ مولوی کہہ کر ان کو یہ معلوم نہیں کہ انہی کا مکمل معرفت اسی میں ہے کہ انہی اپنے رب جیل کے آگے ہر ایک وقت اپنے تئیں تصور وار طہیر ہوئے یہ نبیوں کی سنت ہے وہ شیطان جو خدا کے سامنے انکسار اختیار نہ کرے نبی جو دتے چلاتے غرے مارتے رہے۔ یہ سوز و گداز اسی درجے سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا کہ جیسا کہ حق تبلیغ کا تقاضا ہم سے لوانہ ہو سکا۔ اپنے آقا اور حق کے سامنے تمام سہلات اسی میں ہے کہ اس تصور کا اقرار کریں۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام استغفار اسی بنا پر ہے کہ آپ بہت ہی ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سپرد کی گئی ہے یعنی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جانفشانی کی خدمت اس کو جیسا کہ اس کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ اور اس خدمت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی نے ادا نہیں کیا۔ مگر خوف عظمت اور ہیبت اسی آپ کے دل میں حد سے زیادہ تھا۔ اسی لئے دوام استغفار آپ کا شغل تھا۔ توبہ و توبہ میں بھیجے۔ تب مولوی نے جلدی سے زمین پر سر جھکا دیا اور بولا کہ مے خداوند ہمارے گناہ اور خطا میں معاف کر۔ خروج ۲۲-۹۔ مولوی ہی کہتا ہے۔ میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فریض کو طہیر کیا دیکھو۔ یسواہل ۱۵-۲۵۔ دلائل نبی خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے تیرا گناہ کیا۔ کچھ زبور ۵۱-۲۰۔ منہ

قَالَ
وَقَالَ
وَقَالَ
وَقَالَ
وَقَالَ

یعنی اخیر دسمبر ۱۹۰۲ء کے پرچہ میں صاف لفظوں میں زلزلہ کی پیشگوئی موجود ہے۔ اور پھر مواہب الرحمن مطبوعہ ۱۹۰۲ء میں بھی یہی زلزلہ کی پیشگوئی موجود ہے۔ اور پھر رسالہ آمین مطبوعہ ۱۹۰۵ء میں بھی یہی زلزلہ کی پیشگوئی موجود ہے۔ پھر باوجود اس قدر تواتر کے کیونکر کوئی عقلمند خیال کر سکتا ہے کہ ہم اس پیشگوئی سے بالکل بے خبر تھے۔ ہاں میں جیسا کہ میرا مذہب، بار بار یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پیشگوئیوں میں قطعی طور پر یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ضرور ان کا ایک ہی خاص پہلو پر ظہور ہو گا۔ ممکن ہے کہ خدائے علیم و حکیم کوئی دوسرا پہلو ان کے ظہور کیلئے اختیار کرے جس میں وہی عظمت اور قوت اور ہولناک صورت پائی جائے جس پر یہ پیشگوئی دلالت کرتی ہو۔

پھر جبکہ مجھ کو پیشگوئی حفت الیدیلر محللاً و مقامہا کی عظمت اور شدت پر پورا پورا یقین تھا۔ اور میں اس کو پورے ایمان سے خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتا تھا اور اس کے ظہور نے مجھ پر کھول دیا تھا کہ جیسا کہ پیشگوئی کے ظاہری الفاظ تھے اسی طرح وہ وقوع میں بھی آگئی تو کیا وہ وقت نہیں تھا کہ بنی نوع کے لئے میری ہمدردی جوش مارتی۔ اور میں کوشش کرتا کہ آئندہ زلزلہ سے بچنے کے لئے لوگ توبہ اور استغفار اور کسی حسن انتظام کی طرف متوجہ ہوں۔ کیا میں نے یہ بڑا کام کیا کہ جس بلا کا مجھے یقین دیا گیا تھا اس بلا سے بچنے کے لئے میں نے لوگوں کو مطلع کر دیا۔ اور کیا انسان میں یہ طبعی امر نہیں ہے کہ کسی بلا پر اطلاع پا کر بنی نوع کی ہمدردی کے لئے اس کا دل جوش مارتا ہے۔ ہاں بعض قصاص طبع لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے کے درد اور مصیبت کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی۔ سو میں ایسے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا۔

قولہ لہذا اُس سے (یعنی مجھ سے) یہ حماقت عمل میں آئی جو اپنے تئیں ایک بڑے گناہ کا مرتکب مان لیا جس سے اپنے اصلی دعویٰ نبوت کی جڑ کاٹ دی۔

اقول۔ یہودیوں کی طرح آپ جس قدر چاہیں تحریف کریں ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں۔

وہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ باوجود بنی اور رسول ہونے کے اقرار رکھتے ہیں کہ جیسا کہ حق تبلیغ کا تھا ادا نہ کر سکے۔ اور اسی کو وہ گناہ عظیم خیال کرتے ہیں اور اسی خیال سے وہ نعرے مارتے اور دوتے اور درد سے بھر جاتے ہیں اور دائم الاستغفار رہتے ہیں مگر خشک دلوں جن کے دامن میں بجز پڑیوں کے کچھ نہیں وہ اس روحانیت کو کیا جانتے ہیں۔ بیگناہ ہونے کی اطمینان کسی نبی نے بھی ظاہر نہیں کی۔ جو دنیا میں افضل الرسل اور خاتم الرسل گذرا ہے اسکے منہ سے بھی یہی نکلا مہربنا اغفر لنا ذنوبنا و باعد بیننا و بین خطایانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور آپ صبح زیادہ استغفار پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے آپ کے حق میں فرمایا اذ اجاء نحو اظہ والفتح ورايت الناس یدخلون فی دین اللہ اوجاباً فصبو بحمدہ مبارک واستغفروا للہ کان تواباً۔ یہ سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب زائد وفات میں نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ زور دے کر اپنی نعمت اور تائید اور تکمیل قاصدین کی خبر دیتا ہے کہ اب تو اے نبی خدا کی تسبیح اور تحمید کر اور خدا سے مغفرت چاہ وہ تواب ہے اس موقع پر مغفرت کا ذکر کرنا یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب کام تبلیغ ختم ہو گیا خدا کا کہ اگر خدمت تبلیغ کے دقائق میں کوئی فروگزاشت ہوئی ہو تو خدا اسکو بخشدے ہوئی بھی توفیق میں اپنے قصوروں کو یاد کر کے رہتا ہے اور جس کو جیسا یوں نے خدا بنا رکھا ہے کسی نے اس کو کہا۔ کہ اے نیک استاد۔ تو اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے نیک کوئی نہیں مگر خدا۔ یہی تمام اولیاء کا شعار رہا ہے۔ سب نے استغفار کو اپنا شعار قرار دیا ہے۔ بجز شیطان کے۔

فرس کشتہ چندان کہ شب راندہ اند ؛ سحر گر فردشاں کہ داماندہ اند

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک میں اے ہمارے خدا جو حق تیری پرستش کا تھا ہم سے اور انہیں جو سکا کیا آپ اسلئے یہ اعتراف کر بیٹھے کہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرنے میں تامل فرماتے تو دوسروں کو کیوں نصیحت کرتے تھے۔ افسوس۔ منہ

قولہ ۱۰۸ (یعنی یہ عاجز) براہین احمدیہ کی پیشگوئی کو سچا بنانے اور اس پر زلزلہ کا رنگ پڑھانے اور اس ذریعہ سے اپنی غیب دانی اور نبوت کا سکہ جمانے کی غرض سے اس بات کا مدعی ہو گیا ہے کہ براہین احمدیہ کی پیشگوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس زلزلہ مراد ہے تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بدظنی کے خوف سے اس کو چھپایا اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا۔ اور میں اس فعل سے خدا کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور پچیس برس تک ایسی گناہ پر قائم اور مضمر رہا۔

اقول مولوی صاحب آج اپنے تحریف کرنے میں یہودیوں کے بھی کان کاٹے۔ مولوی کہنا اور اس قدر صریح عبارات کے معنی بیان کرنے میں عمدہ خیانت کرنا کیا یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو یوم الحساب پر ایمان لاتے ہیں۔ میں نے اپنے اشتہاد میں کب اور کہاں لکھا ہے کہ غیر پچیس برس تک اس گناہ پر قائم اور مضمر رہا کہ براہین احمدیہ کے عربی الہام کا ترجمہ شائع نہ کیا۔ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۱۶ اور صفحہ ۵۵۷ کھول کر دیکھو دونوں مقامات میں عربی الہام کا ترجمہ موجود ہے۔ پھر میں کیونکر کہہ سکتا تھا کہ میں نے عربی الہام کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا اور پچیس برس تک ایسی گناہ پر قائم اور مضمر رہا۔ کیا کوئی عقلمند باور کر سکتا ہے کہ باوجودیکہ ان دونوں الہامات کا جو صفحہ ۵۱۶ اور صفحہ ۵۵۷ براہین احمدیہ میں درج ہیں ساتھ ہی ترجمہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ پھر میں اشتہاد میں یہ لکھتا کہ ان الہامات کا ترجمہ براہین احمدیہ میں میں نے نہیں لکھا۔ بلکہ یہ ذکر تو میرے اشتہاد ۱۹۰۵ء میں اس عربی الہام کے متعلق تھا جو الحکم ۱۹۰۲ء میں بغیر ترجمہ کے شائع کیا گیا تھا یعنی الہام عفت الدیار محل تھا و مقاماً جس کا ترجمہ اردو میں نہیں لکھا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اس غرض سے یہ تحریف کی تا میرے پرے الزام قائم کریں کہ گویا میں نے عمدہ پچیس برس تک براہین احمدیہ کے عربی الہام کا ترجمہ نہ کیا اور مخفی رکھا۔

ما سواد اس کے زلزلہ کے متعلق تو براہین احمدیہ میں دو پیشگوئیاں تھیں۔ ایک

۱۰۹

صفحہ ۵۱۶ میں درج تھی اور دوسری صفحہ ۵۵۷ میں درج تھی۔ اور میرے اشتہار ۱۹۰۵ء میں صرف ایک پیشگوئی کی نسبت لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا۔ پس اگر اجماع اشتہار ۱۹۰۵ء میں براہین احمدیہ کی وہ دو پیشگوئیاں مراد ہیں تو اس میں یہ عبارت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عربی پیشگوئی کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ یہ عبارت ہونی چاہیے تھی کہ عربی دو پیشگوئیوں کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر بھی ایسا لکھنا جھوٹ ہوتا کیونکہ دونوں عربی پیشگوئیوں کا ترجمہ براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ جو شخص چاہے دیکھ لے۔

پھر علاوہ اس کے وہ اشتہار مورخہ ۱۹۰۵ء جس پر مولوی صاحب یہ نکتہ چینی کرتے ہیں ابھی دنیا سے گم نہیں ہو گیا بہتوں کے پاس موجود ہو گا۔ اس کی اصل عبارت یہ ہے اُس زلزلہ کے بعد مجھے بار بار خیال آیا کہ میں نے بڑا گنہ کیا کہ جیسا کہ حق شائع کرنا تھا اس پیشگوئی کو شائع نہ کیا کیونکہ وہ پیشگوئی صرف اردو کے دو اخبار اور دو رسالوں میں شائع ہوئی تھی اور یہ بھی فروگزاشت ہوئی تھی کہ عربی پیشگوئی کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا اب صاف ظاہر ہے کہ براہین احمدیہ کی عربی پیشگوئیاں جو صفحہ ۵۱۶۔ اور صفحہ ۵۵۷ میں درج ہیں نہ اردو کے دو اخباروں میں شائع ہوئیں اور نہ ان کا ترجمہ کرنا رہ گیا اور نہ کسی اور رسالہ میں ان کا ذکر ہوا بلکہ وہ پیشگوئی جو دو اردو اخباروں میں درج ہوئی تھی اور جس کا عربی سے اردو میں ترجمہ نہیں ہوا تھا وہ یہی پیشگوئی حضرت الایکرام علیہ السلام کا تھا۔ کیونکہ وہ علاوہ دو اخباروں کے جن میں سے ایک الحکم ۱۳ مئی ۱۹۰۵ء ہے دو رسالوں میں بھی درج ہو چکی تھی یعنی اُس کو مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے اپنے دونوں رسالوں میں ۲۰ مارچ ۱۹۰۴ء کو شائع کر دیا تھا چنانچہ حاشیہ میں ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ درج ہے۔ اب ذرا اُنکے کھول کر

۴ سیدی! اسلام حکم درمے اللہ برکاتہ۔ یہ الہام حضرت الایکرام علیہ السلام کا تھا۔ مارچ کے دونوں رسالوں میں شائع ہو چکا تھا اور رسالہ کے صفحہ ۱۲۶ میں درج ہے۔ الہام کو پڑھ کر اور پھر زلزلہ کی خبر اخباروں میں پڑھ کر چارلس سوارٹھ عبدالحق نے جو اس وقت یونیورسٹی میں تعلق رکھتا تھا۔ جس میں زلزلے کے خبر سے اس الہام کے پورا ہونے پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ (محمد علی)

اولیٰ آپ مولوی صاحب موصوف کے نوٹ کو پڑھ لیں اور پھر زعامت میں غرق ہو جائیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بندہ خدا! اس قدر چالاکی تو وہ یہودی بھی نہیں کرتے ہوں گے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحزّ ذنوب الکلمہ عن مواضعہ پٹ۔ پھر آپ نے اپنی مولویت کا یہ نمونہ کیسا دکھلایا، میں نہیں خیال کر سکتا کہ آپ ایسے نادان تھے جنہوں نے کمال سادہ لوحی سے عبارت کے سمجھنے میں غلطی کھائی۔ آپ برائین احمدیہ کا دیوبند لکھ چکے تھے۔ اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ برائین احمدیہ کے وہ عربی الہامات جن کا میں نے اپنے اشتہار میں ذکر کیا ہے وہ بغیر ترجمہ کے نہیں دیکھے گئے اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ برائین احمدیہ کے ان عربی الہامات کا ذکر نہ تو ہمارے سلسلہ کے ان دو اخبار دول الفکر اور البدر میں کیا گیا ہے اور نہ ایسے دو سالے ہمارے سلسلہ میں کسی نے تالیف کئے جن میں برائین احمدیہ کے ان الہامات کا کچھ ذکر ہو۔ پھر جبکہ برائین احمدیہ کے ان الہامات عربیہ کا برائین احمدیہ میں ترجمہ موجود ہے اور نہ کسی اخبار اور نہ کسی رسالہ میں ان کا ذکر ہے اور نہ وہ صرف ایک پیشگوئی ہے تا اشتہار الرئیۃ کی یہ عبارت اس پر مطلق ہو سکے کہ عربی پیشگوئی کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ دو پیشگوئیاں ہیں تو اس صورت میں شرعاً آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ نے اس قدر جھوٹ کیوں بولا؟ شاید جو کرم دین کے مقدمہ میں میرے مقابل پر دیوبندی نے دروغ مصیحت آمیز کے جواز کا فتویٰ دیا تھا اس پر آپ نے بھی عمل کیا۔ بہر حال آپ بتلاؤ کہ کیوں آپ نے وہ ذکر جو الہام عفت الدیاء محلّہا و مقامہا کی نسبت تھا برائین احمدیہ کے ان دو عربی الہاموں پر مرّہ دیا جو صفحہ ۵۱۶ اور صفحہ ۵۵۷ برائین احمدیہ میں موجود ہے؟ کیا آپ لوگوں کی یہی مولویانہ حیثیت میں دیانت اور امانت ہے کہ اپنے ایسا افتراء کیا اور کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں نہ آیا؟ اور صرف یہی پر بس نہیں بلکہ آپ محض شرارت اور چالاکی سے اپنے اس مضمون میں اپنی طرف سے ایک عبارت لکھتے ہیں اور پھر بلکہ پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ گویا وہ عبارت جو آپ نے میری طرف منسوب

کی ہے حقیقت میرے ہی قلم سے نکلی ہے۔ چنانچہ وہ عبارت جو آپ نے محض جھٹساوی سے میری طرف منسوب کر دی ہے وہ یہ ہے۔ "برائین احمدیہ کی پیشگوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس سے زلزلہ مراد ہے تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بد فہمی کے خوف سے اس کو چھپایا اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا۔ اور میں اس فعل سے خدا کے گناہ کیسو کا مرتکب ہوا۔ اور پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مُصر رہا۔" اے مغتری نابکار! کیا اب بھی ہم نہ کہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت جس نے آپ عبارت بنا کر میری طرف منسوب کر دی۔ اے سخت دل ظالم! تجھے مولوی کہلا کر شرم نہ آئی کہ تو نے ناحق اس قدر میرے پر جھوٹ بولا۔ کیا تو دکھلا سکتا ہے کہ میرے اشتہار ۱۹۰۵ء میں یا کسی اور اشتہار میں کسی رسالہ میں یہ عبارت موجود ہے جو تو نے لکھی! لعنة الله على الكاذبين۔

اسکالہ ان لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو مولوی اور دیوانہ قرار سمجھ کر ان کے قول پر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے مولوی صاحب موصوف کا یہ بیان بھی ناقض سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اخبار مذکور کے صفحہ پانچ کالم تیسرے میں پندرہویں سطر د چوبیسویں سطر میں میرے اشتہار کی عبارت یہ لکھتے ہیں کہ "میں نے برائین احمدیہ میں اس زلزلہ کی خبر دی تھی اور اگرچہ اس وقت اس خادق عادت بات کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکا۔ لیکن اب ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آنوالے زلزلہ کی نسبت تھیں جو اس وقت نظر سے مخفی رہ گئیں۔"

اب ناظرین خود دیکھ لیں کہ اس عبارت مذکورہ بالا کا یہی مطلب ہے کہ اس زمانہ میں کہ جب برائین احمدیہ کے لکھنے کا زمانہ تھا ذہن اس طرف منتقل نہ ہو سکا کہ زلزلہ سے مراد حقیقت زلزلہ ہے اور یہ امر اس وقت نظر سے مخفی رہا اور اب پچیس برس

کے بعد جب زلزلہ ظہور میں آگیا تو اب معلوم ہوا کہ وہ براہین احمدیہ کی پیشگوئیاں آئندہ آنے والے زلزلہ کی نسبت پیشگوئیاں تھیں۔

یہ تو میری طرف سے انہوں نے اقرار دکھا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ میں نے اپنے اشتہار النذائر من وحی السماء میں جو ۲۱ اپریل ۱۹۵۰ء کو شائع ہوا تھا وہ حقیقت یہ عبارت اشتہار کے منظر، مطبوعہ نوٹکشور پریس لاہور میں لکھی ہے چنانچہ پوری عبارت یہ ہے "یاد رہے کہ ان دونوں زلزلوں کا ذکر میری کتاب براہین احمدیہ میں بھی موجود ہے جو آج سے پچیس برس پہلے اکثر ممالک میں شائع کی گئی تھی۔ اگرچہ اس وقت اس خارق عادت بات کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکا۔ لیکن اب ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے یہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے زلزلوں کی نسبت پیشگوئیاں تھیں جو اس وقت نظر سے مخفی رہ گئیں۔"

اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس اشتہار میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ میرا اس وقت سے پہلے جبکہ زلزلہ ۳ اپریل ۱۹۵۰ء ظہور میں آگیا اس بات کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا تھا کہ جیسا کہ ظاہر الفاظ پہاڑ کے پھٹ جانے سے سمجھا جاتا ہے حقیقت براہین احمدیہ کے ان الہامات سے زلزلہ ہی مراد ہے۔ اور اس پر ایک دلیل بھی ہے کہ براہین احمدیہ میں جو ان دونوں الہامات کا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی ظاہر الفاظ کی نوسے ترجمہ نہیں ہوا غرض میں نے اس اشتہار ۲۱ اپریل ۱۹۵۰ء میں جو ۳۱ اپریل ۱۹۵۰ء کے بعد لکھا گیا صاف اقرار کر دیا کہ میں پچیس برس تک براہین احمدیہ کے دونوں موقعہ کے الہام کو جو خلعتا تجلی رقمہ اللہ جل ہے خاص زلزلہ کے لئے متعین نہ کر سکا۔ مگر ۳۱ اپریل ۱۹۵۰ء کے زلزلہ کے بعد کھل گیا کہ وہ اسی زلزلہ کے متعلق تھا۔ یہ تو وہ لہر ہے جو میرے اشتہار ۲۱ اپریل ۱۹۵۰ء سے ثابت ہوتا ہے۔

اب اس اشتہار کے برخلاف جو دعویٰ محض افتراء اور جعل سازی مولوی محمد حسین صاحب نے

میری طرف منسوب کیا ہے اور اپنی طرف سے ایک عبارت بنا کر میری طرف منسوب کی ہے وہ عبارت پھر ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے۔ "براہین احمدیہ کی پیشگوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس سے زلزلہ مراد ہے تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بدظنی کے خوف سے اس کو چھپایا۔ اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا۔ اور میں اس فصل سے خدا کے گناہ کبیرہ کا مرکب ہوا لکھ چکشیں برس تک اسی گناہ پر قائم اور مضرت رہا۔"

۱۱۳

تب ناظرین انصافاً فرادیں کہ کیا یہ بیان جو مولوی صاحب موصوف نے میری طرف منسوب کیا ہے یہ میرے اشتہار ۱۱۳۱ء کی عبارت کے مخالف ہے یا نہیں جس کو ابھی میں نے نقل کر دیا ہے کیونکہ میں اشتہار مذکور میں صاف طور پر لکھ چکا ہوں کہ اس اشتہار سے پہلے جو براہین احمدیہ مجھے پیش برس بعد میں نے "المی" کو شائع کیا ہے اس بات کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا تھا کہ زلزلہ سے مراد درحقیقت ظاہری طور پر زلزلہ ہے بلکہ پچیس برس بعد زلزلہ کے آنے پر ان الہامات کے معنی کھلے۔

پس جبکہ یہ دونوں بیانات متناقض ہیں اور میں ان میں سے صرف ایک بیان کو قبول کرتا ہوں جو مولوی صاحب کے اس مضمون میں بھی انہیں کے ہاتھ سے درج ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کہ میں پچیس برس تک براہین احمدیہ کے الہام صفحہ ۵۱۹ اور صفحہ ۵۵۷ کو کسی ایک پہلو پر متعلق نہ کر سکا تو اس میں کیا شک ہے کہ دوسرا بیان اس وقت تک محض مولوی صاحب کا افتراء سمجھا جائیگا جب تک کہ وہ میری کسی کتاب یا اشتہاد میں سے یہ ثابت کر کے نہ دکھلا دیں کہ یہ عبارت مذکورہ میں نے کسی جگہ لکھی ہے اور یا کسی جگہ میں نے یہ لکھا ہے کہ میں پچیس برس تک اس گناہ پر قائم اور مضرت رہا کہ باوجودیکہ براہین احمدیہ کے زمانہ سے قطعی علم زلزلہ کے متعلق مجھے ہو چکا تھا پھر میں نے اس خبر کو مخفی رکھا۔

اب ناظرین برائے خدا اپنی موت کو یاد کر کے ایماناً مجھے بتلاؤ کہ جو شخص اسقدر افتراء کرتا

اور جھوٹی عبارتیں بنا کر میری طرف منسوب کرتا ہے کیا وہ کسی سرزنش اور تعزیر شرعی کے لائق ہے یا نہیں۔ بیتواؤ تو جردا۔ اور یہ بھی محض بھد فراویں کہ کیا یہ شخص جو اس طرح کی شوخی سے مجلس سازی کرتا ہے اس لائق ہے کہ آئندہ اس کو مولوی کے نام سے پکارا جائے۔ اور کیا مناسب نہیں کہ ایک مجلس علما و مقرر کر کے اس کو بلایا جاوے اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ فرضی عبارت جو میری طرف اُس نے منسوب کی ہے میں نے کس کتاب یا رسالہ میں اس کو دکھایا ہے۔ مولوی کہلا کر یہ افتراء اور یہ تحریف اور یہ خیانت اور یہ جھوٹ اور یہ دلیہری اور یہ شوخی۔ ان باتوں کا تصور کر کے بدن کا پتلا ہے۔ کیا مجھے کافر اور بے ایمان کہنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہ دکھایا ہے کہ آخری زمانہ کے اکثر مولوی یہودیوں کے مولویوں کی مشابہت پیدا کریں گے یا نہیں رکھتے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قدر مشابہت پیدا کرینگے کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے بھی زنا کیا ہوگا تو وہ بھی کر لیں گے۔

آخری زمانہ کے وہ علماء جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اس امت کے فرادہ رہا ہے وہ بالخصوص اسی قسم کے مولویوں جو سچ و سچ کھانا اور حقیقی دشمن اور اسکی تباہی کی فکر میں نکلے ہوئے ہیں اور اس کو کافر اور بے ایمان اور دجال کہتے ہیں اور اگر ان کیلئے ممکن ہو تو اس کو مہلب دینے کیلئے تیار ہیں کیونکہ یہود کے فقہاء اور فرسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح پیش آئے تھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن جو علماء اس قسم کے ہیں ان کو ہم اس امت کے یہودی نہیں کہہ سکتے بلکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کی طرح مجھے دجال اور کافر اور بے ایمان سمجھتے ہیں وہی یہودی ہیں اور میں انکو یہودی نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ان کو یہودی کہتا ہے اور یہ تو امر مجبوری ہے جس حالت میں وہ حقیقت میں سچا ہوں نہ کافر نہ دجال نہ بے ایمانی ہوں۔ پس جو شخص مجھے مسیح کو ایسے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ اُس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قرار دیتے ہیں۔ اگر مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب مجھے بے ایمان کافر دجال قرار نہیں دیتے اور واجب القتل نہیں سمجھتے تو ہم ان کو یہودی نہیں کہتے اور اگر وہ مجھے ابن الغدا سے یاد کرتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ میں سچا مسیح موعود ہوں تو اس صورت میں وہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی بن کر پٹنے میں یہودی بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں عیسیٰ بنے۔ اس کا یہی جواب ہے کہ آپ لوگوں کے طفیل سے۔ اگر آپ یہودی نہ بنتے تو میرا نام یہ نہ ہوتا۔ منہ

اور باوجود اس کے کہ بلاوی صاحب نے اس قدر جھوٹ بول کر ادا خیانت اور تحریف کر کے مجھے دکھ دیا ہے پھر بھی اگر وہ میری کسی کتاب میں وہ عبارت جو انہوں نے میری طرف منسوب کی ہے اور دکھا ہے کہ گویا میں پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مضمر رہا۔ دکھلا دیں تو میں نقد پچاس روپیہ ان کو دے سکتا ہوں۔ ورنہ میری طرف سے یہ کلمہ کافی ہے کہ لعنة الله على الكاذبين۔

قول کسی سچے نبی یا ہم کے نشان نہیں ہیں کہ جس بات کی تبلیغ کا خدا اُسکو حکم دے وہ دانستہ اور عمدہ پچیس برس تک چھپائے رکھے اور اُس کی تبلیغ نہ کرے۔
اقول۔ اس افتراء کا جواب گند گیا اور میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے کسی اشتہار میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ براہین احمدیہ کی یہ دو پیشگوئیاں جو نکھی گئی ہیں یعنی ظلمتِ تجلی سہ ماہیہ للجبیل جعلہ ذکا لہ کے اصل فشاں کی طرف اسی زمانہ میں میرا ذہن متعلق ہو گیا تھا بلکہ بار بار دیکھ چکا ہوں کہ پچیس برس کے بعد ان معنوں کی حقیقت کھلی۔ اور اگر پہلے سے میرے پر حقیقت کھلتی تو پھر اس الہام کے اس ترجمہ میں جو براہین احمدیہ میں دکھایا کیوں غلطی وقوع میں آتی۔

پھر اس نادان مولوی کے اس قول پر مجھے تعجب آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی یا ہم کا یہ نشان نہیں ہے کہ جس بات کی تبلیغ کا خدا اس کو حکم دے وہ دانستہ اور عمدہ پچیس برس تک اس کو چھپائے رکھے۔ اس نادان کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ تبلیغ الہی احکام کے متعلق ہوتی ہے نہ ایسی پیشگوئیوں کے متعلق۔ جنکی اشاعت کیلئے ہم مامور بھی نہیں بلکہ اختیار رکھتا ہے چاہے ان کو شائع کرے یا نہ کرے۔ مامو اس کے جب کہ اس پیشگوئی کی حقیقت ابھی میرے پر نہیں کھلی تھی تو اس بات کے لئے میں مکلف نہ تھا کہ اس کے معنی اور مقصد لوگوں پر ظاہر کرتا اور جس قدر اجتہادی طور پر میرے خیال میں گزرا میں نے ترجمہ ان پیشگوئیوں کا براہین احمدیہ میں شائع کر دیا پس میں نے تبلیغ میں کوئی قصور کیا

لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دَسَّحَهَا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ برائیں احمدیہ کی ان پیشگوئیوں کی وہ حقیقت جو ۱۹۰۵ء کے زلزلہ کے بعد میرے پرکھ لگئی برائیں احمدیہ کی اشاعت کے زمانہ میں ہی مجھے معلوم ہوتی تو اگرچہ میں اس کی اشاعت کے لئے مامور نہ تھا تاہم میں نوع انسان کی ہمدردی کے لئے جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا اس کی اصل حقیقت سے لوگوں کو اطلاع دیتا۔

قول عجیب عذر گناہ بدتر از گناہ ہے کہ پیشگوئوں کے معنی سمجھنے میں عوام تو عوام انبیاء علیہم السلام بھی اجتہاد کے وقت غلطی کر بیٹھتے ہیں۔

اقول۔ انہی باتوں سے تو آپ کا خیانت پیشہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ شیر خوار بچہ نہیں آپ علم حدیث سے ایسے جاہل نہیں جن کو اول نمبر کے جاہل کہنا چاہیئے۔ آپ ایسے مجنون نہیں جن کے حواس بالکل قائم نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ خیانت ہے یا کوئی اور بات ہے کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے کوئی غلطی اجتہادی طور پر نہیں ہو سکتی سب جانتے ہیں کہ بزرگ غلطی ہو سکتی ہے بلکہ ہمیشہ اس غلطی پر قائم نہیں رہ سکتے۔ میں اس بارے میں اسی ضمیمہ میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

قول۔ کسی پیشگوئی کے جھوٹے ہونے کا الزام جب آپ پر قائم ہوتا ہے تو اس الزام کو اسی اصول سے اٹھا دیا جاتا ہے۔

اقول۔ اے مولوی صاحب! خدا آپ کو ہدایت کرے اور وہ دن لاوے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں۔ آپ اس شخص کی طرح جس کی گردن کے پیچھے بہت بڑا پھوڑا ہو۔ اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکا رہے آسمان کی طرف نظر نہ اٹھا سکے آسمانی انوار سے محروم ہیں۔ اور ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب تک دس ہزار سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ میری تائید میں نشان ظاہر کر چکا ہے جو روزِ روشن کی طرح پورے ہو گئے ہیں مگر آپ کے نزدیک ہر ایک پیشگوئی جھوٹی نکلتی رہی ہے اور گویا میں جھوٹ کو سچ بنانے

کے لئے تادیبیں کرتا ہوں۔ اب اسجگہ بھی میں ہجر اس کے کیا کہوں کہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جو شخص میری صحبت میں چالیس دن بھی رہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی خدا تعالیٰ کا نشان دیکھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہزار ہا بندگان خدا اس طرف جھک گئے ہیں اور باوجود آپ کے بغض اور بخل اور ہمیشہ کی یادہ کوئی کے ایک عالم ہماری طرف آ گیا ہے اور آتا جاتا ہے اور آپ کے منہ کی پھونکوں سے کچھ بھی بگڑ نہ سکا۔ آسمان میں خدا نے میرے لئے خسوف کسوف کیا۔

مگر آپ کے نزدیک وہ حدیث غلط ہے۔ اور میں چودھویں صدی کے سر پر آیا اور بفضلہ تعالیٰ محدثین کی شرط قرار داد کے مطابق چہارم حصہ صدی تک میری زندگی پہنچ گئی مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی اور سخت پڑے گی مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ اُصوقت آفتاب میں ایک نشان ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اب تک ظاہر ہے اور درمیان سے دیکھا جاتا ہے مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور حدیث میں آیا تھا کہ اُن دنوں ستارہ ذوالسنین طلوع کریگا چنانچہ مدت ہوئی اُس ستارہ کا طلوع ہو چکا مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ وہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔ اور دمشق سے مشرق کی طرف وہ مبعوث ہوگا مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اُس زمانہ میں مدینہ کی طرف سے مکہ تک ریل کی سواری جاری ہو جائیگی مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ پس جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے نزدیک غلط ہیں تو میری پیشگوئیوں کو غلط کہنے کے وقت آپ کیوں شرم کرنے لگے؟

بلکہ حدیث اور میری پیشگوئیوں کا ذکر تو الگ رہا آپ تو مسلمان کہا کرتے تھے قرآن شریف ہے منہ پھیرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عینی فوت ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو ذبحہ قرار دے کر

یہ بھی بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اُس زمانہ میں لوگ حج کرنے سے روکے جائیں گے مگر یہ محض حدیثیں آپ کے نزدیک غلط ہیں کیونکہ ان سے میرے دعویٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ منہ پھیر

آسمان کے کسی حجرہ میں بٹھا رکھا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں فرمایا فلما تو فیستفی کنت انت الرقیب علیہم کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مجھے وفات دینے کے بعد تو ہی اُن رقیب تھا۔ اور کیا ان تمام آیات پر نظر ڈالنے سے صریح طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ میں جب تک اپنی امت میں تھا میں اُن کے اعمال کا گواہ تھا اور اُن کے حالات کا علم رکھتا تھا پھر جب تو نے مجھے وفات دیدی تو بعد اس کے تو ہی اُن کا رقیب اور محافظ تھا۔ پس کیا ان آیات کا یہی ہی طور پر یہ خاص مطلب نہیں ہے کہ میری امت میری زندگی میں نہیں بگڑی بلکہ میری وفات کے بعد بگڑی۔ اور بعد وفات مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا حال ہوا اور کیا مذہب اختیار کیا پس خدا تعالیٰ کے اس کلام سے ظاہر ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی فرض کرنا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کا صراطِ مستقیم پر ہونا اپنی زندگی تک واجب کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کرو اور جنابِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا میں نے وہی تعلیم اُن کو دی جس کی تو نے مجھے ہدایت دی تھی اور جب تو نے مجھے وفات دیدی تو بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں۔ اور ان آیات سے صاف طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ورنہ لازم آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کیونکہ اگر وہ قیامت پہلے دنیا میں دوبارہ آئے ہوتے تو اس صورت میں اُن کا یہ کہنا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میری امت میرے بعد کیا عقیدہ اختیار کیا صریح جھوٹ ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص دوبارہ دنیا میں آوے اور بحیثیت خود دیکھ جلوسے کہ اس کی امت بگڑ چکی ہے اور نہ صرف ایک دن بلکہ بارہ چالیس برس تک اُن کے کفر کی حالت دیکھتا رہے وہ کیونکر قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اپنی امت کی حالت کے معنی بے خبر ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ

حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور پھر دوبارہ زمین پر نازل ہونگے۔ صاف اور صریح طور پر نصوحی مہر کی قرآن شریف کے برخلاف ہے مگر پھر بھی آپ اس عقیدہ کو نہیں چھوڑتے پس اس صورت میں آپ پر کیا افسوس کروں کہ آپ میرے مدعا نشاؤں کو دیکھ کر اُن سے منکر ہوئے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ایک شخص کو مٹی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے وہ باوجود پیش کئے جانے عمدہ غذاؤں کے پھر بھی مٹی کھانے کی طرف ہی رغبت کرتا ہے یہی حال آپ کا ہو رہا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی رو سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں صحیح بخاری جس کو آپ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن مُردہ رُوحوں میں دیکھا جو اس جہان سے گزر چکی ہیں بلکہ حضرت یحییٰ کے پاس جو فوت ہو چکے ہیں اُن کا مقام پایا۔ اب زندہ خدا کچھ تو خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر قبض رُوح کے یونہی جسم مغصی کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے تو اُن کو رُوحوں کی تعلق تھا جو موت کے بعد دوسرے جہان میں پہنچ چکی ہیں۔ اُن کے لئے تو کوئی طیغہ مکان یا گمراہ چاہیے تھا جس میں مسمانی زندگی بسر کرتے نہ کہ عالم فانی کے رہنے والوں کے پاس چلے جاتے جو موت کا مزہ کچھ چکے ہیں۔ پس یہ کس قدر جھوٹ ہے جو آپ کے گلے کا بار ہو رہا ہے جو ایسے شخص کو آپ زندہ قرار دیتے ہیں جو اُمّتِ موبرس سے فوت ہو چکا ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ نے اس مجید کو نہیں کھولا تھا تب تک تو ہر ایک معذور تھا۔ اب جبکہ حکم آگیا اور حقیقت کھل گئی اور قرآن شریف کی رو سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی اور حدیثوں کی رو سے مُردہ رُوحوں میں اُن کی بود و باش پر گواہی مل گئی اور خدا کے قول سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یعنی رویت سے حضرت عیسیٰ کا دفن پانا پایہ ثبوت پہنچ گیا بلکہ مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اُنے دو سیح اسی امت میں سے ہو گا اور اسی سیح نے بھی بحیثیت حاکم ہونے کے قرآن شریف اور ان احادیث

کے مطابق گواہی دی تو اب بھی نہ مانتا بتلاؤ یہ ایمان داری ہے یا بے ایمانی۔ پھر ایسے آدمی پر افسوس کیا کریں کہ وہ ہمارے نشانوں کو نہیں مانتا جبکہ اس نے نہ خدا کے قول کو مانا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو قبول کیا اور نہ چاہا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اپنی غلطی کو چھوڑ دے۔ تو ایسا آدمی اگر میرے پر اخراج کرے تو مجھے کیوں افسوس کرنا چاہیے۔ ایک کی غلطی دوسرے کیلئے سند نہیں ہو سکتی۔ اگر فیج احوج کے زمانہ میں ایسا خیال دلوں میں ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو وہ قابلِ سند نہیں ہے۔ خیر القرون کے زمانہ میں اس خیال کا نام و نشان نہ تھا ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات پر کیوں راضی ہو جاتے کہ سب انبیاء علیہم السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا اجماع یہی تھا کہ تمام نبی فوت ہو گئے ہیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بعض صحابہ کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے اور پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کی ناک اور کان کاٹیں گے۔ تو اُس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور تمام انبیاء گزشتہ پہلے ان سے فوت ہو چکے ہیں۔ تب صحابہ جو سب کے سب موجود تھے رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فوت ہو گئے۔ اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہیں۔ اور کسی نے اعتراض نہ کیا کہ حضرت عیسیٰ اس آیت کے مفہوم سے باہر ہیں اور وہ اب تک زندہ ہیں۔ اور کیا ممکن تھا کہ عاشقانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو سکتے کہ ان کا نبی تو چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا اور عیسیٰ چھ تئیس برس سے زندہ چلا آتا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا بلکہ وہ تو اس خیال سے زندہ ہی مر جاتے پس اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے سامنے یہ آیت پڑھ کر انکو تسلی دی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اور اس آیت نے ایسا

اگر صحابہ کے دل پر کیا کہ وہ دینہ کے بازاروں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے گویا اسی دن وہ نازل ہوئی تھی۔ اور اسلام میں یہ اجماع تمام اجماعوں سے پہلا تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔ مگر اے موسیٰ صاحب! آپ کو صحابہ کے اس اجماع سے کیا غرض۔ آپ کا مذہب تو تعصب ہے نہ کہ اسلام۔

۱۲ ذہب اسلام ایسے باطل عقیدوں سے دن بدن تباہ ہوتا جاتا ہے مگر آپ لوگ خوش رہتی ہیں۔ رونق دینی عقائدت بردہ و دشمنان شاد و یار آزرده

معوم ہوتا ہے کہ اس اجماع سے پہلے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی وفات ہو چکی تھی اور ان کی مصاحب جن کو دایت سے کچھ حصہ نہ تھا وہ بھی اس عقیدہ سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ اور اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے سننے کی ضرورت پڑی اور اس آیت کے سننے کے بعد سب نے یقین کر لیا کہ تمام گزشتہ لوگ داخل قبور ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ چند شعر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیہ میں بنائے جس میں اس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہیں۔

كُنْتَ السَّوَادَ لَنَاظِرٍ ذِي عَيْشٍ عَلَيكَ النَّظَرُ مَنْ شَاوَعَكَ فَلَيمْتَ فَعَلَيْكَ كُنْتَ أَحَادًا
ترجمہ تو میری آنکھوں کی پتلی تھا پس میں تو تیرے مرثیے ادا ہوا ہو گیا۔ اب بعد تیرے جو شخص چاہے مرے (عینی ہو یا موسیٰ ہو) مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا۔ جزاۃ اللہ خیر المجزاء
محبت اسی کا نام ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس امت پر اتنا اثر اٹھا ہوا ہے کہ اس کا شکر نہیں ہو سکتا اگر وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں اکٹھے کر کے یہ آیت دہرانے کے تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تو یہ امت ہلک ہو جاتی۔ کیونکہ ایسی صورت میں اس زمانے کے مفسد علماء وہی کہتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ مگر اب صدیق اکبر کی آیت ممدوح پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا کہ کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں بلکہ

اور اگر ایک ذی انصاف ہو تو معلوم ہو گا کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام اس عقیدہ کے مخالف تھے کہ کوئی آسمان پر جا کر پھر دنیا میں آتا ہے۔ اسی لئے جب اُن سے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کے بارہ میں یہودیوں نے پوچھا اور کتابیں دکھلائیں کہ دکھا ہے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں آئے گا تب بعد الیاس آنے کے وہ مسیح موعود آئیگا جس کے آنے کا یہود کو وعدہ دیا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ وہ ان کا خاتم الانبیاء ہو گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض سُن کر فرمایا کہ یوحنا نبی جو تم میں موجود ہے اور مجھ سے پہلے آچکا ہے یہی الیاس ہے جس نے قبول کرنا ہو قبول کرے۔ اور یہ قول آپ کا یہود کو بہت ہی بُرا معلوم ہوا۔ اور اُن کو کافر اور بدعتی اور اجماع امت کے برخلاف ایک بات کہنے والا قرار دیا۔ چنانچہ ایک کتاب جو حال میں ایک بڑے یہودی فاضل نے تالیف کی ہے جو میرے پاس موجود ہے اُس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے لئے بڑا شور ڈالتا ہے اور اُن کو وہ نعوذ باللہ کذاب اور کافر اور محد کہتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم خود منصف ہو کہ سوچو کہ جس حالت میں خدا نے اپنی کتاب میں یہ خبر دی تھی جیسا کہ صحیفہ طائی میں لکھا ہے جس کی صحت اور منجانب اللہ ہونے کا

۱۲۷

اس اجماع پر شعر تائے ملے۔ ابوبکر کی تدح پر خدا تعالیٰ ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے۔ اس نے تمام دھول کو ہلکتے سے بچالیا۔ اور اس اجماع میں تمام صحابہ شریک تھے۔ ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا۔ اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا۔ اور نہایت قابلِ شکر کارروائی تھی۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ مسیح موعود کی باہم ایک مشابہت ہے اللہ وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کی نسبت یہ تھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر طاری ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا سو حضرت ابوبکر اللہ مسیح موعود کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ یعنی حضرت ابوبکر کے وقت میں حضرت علی علیہ السلام کی وفات کے بعد مدبا جاہل عرب مرتد ہو گئے تھے۔ اور صرف دو مسیحیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر قائم کیا اور ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے اور یہ دونوں قرآن شریف میں مذکور ہیں یعنی پیش گوئی کے طور پر ان کا ذکر ہے۔ ص ۱۲۷

۱۲۷

اس شخص کو اقرار ہے کہ یہودیوں کا مسیح موعود نہیں آئیگا جب تک کہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آسمان سے نازل ہو کر نہ آوے۔ اور معلوم ہے کہ اب تک الیاس نبی آسمان کی نازل نہیں ہوا جس کا نازل ہونا مسیح موعود سے پہلے ضروری ہے تو ہم کیونکر اس کو مسیح موعود سمجھ لیں۔ کیا ہم اپنے ایمان کو ضائع کر دیں یا توریت سے روگردان ہو جائیں کیا کریں۔ اور جبکہ کھٹے کھٹے مفلوں میں ملاکی نبی نے خدا تعالیٰ سے وحی پا کر ہمیں خبر دی ہے کہ موعود ہے کہ مسیح موعود یہودیوں میں پیدا نہ ہو جب تک کہ خدا کے وعدہ کے موافق الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے تو پھر یہ شخص یہودیوں کا مسیح موعود کیونکر ہو سکتا ہے؟ اور جبکہ ایسی

یہودیوں کا یہ مذہب ہے کہ مسیح دو ہیں، ایک مسیح جو پہلے آیا والا ہے جس کیلئے یہ شرط ہے کہ اس سے پہلے الیاس دوبارہ دنیا میں آئیگا۔ یہی مسیح تھا جس کی نسبت حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ وہ میں ہوں مگر یہودی مفلوں نے اس دعوے کو قبول نہ کیا اور کہا کہ یہ دعویٰ نصویر کتب کتاب اللہ کے مخالف ہے۔ وجہ یہ کہ جیسا کہ خدا کی کتاب بتلاتی ہے الیاس دوبارہ آسمان سے زمین پر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ نے بار بار کہا کہ ایسی جادوئی استعداد کے رنگ میں ہوتی ہیں اور الیاس سے مراد ایک نیکو یعنی یوحنا بنی ہے مگر چونکہ یہودی سخت ظہر پرست تھے انہوں نے اسے تادیل کو قبول نہ کیا اور اب تک اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کرتے اور بہت توہین کرتے ہیں (۲) دوسرا مسیح جس کی یہودیوں کو انتظار ہے وہ ہے جس کی نسبت ان کا عقیدہ ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے اخیر میں آئیگا اس نے آجکل نہایت اضطراب یہودیوں میں ہے کیونکہ قمری حساب کی مدد سے چھٹا ہزار آدم سے ختم ہو گیا اور اب ساتواں ہزار چل رہا ہے مگر وہ مسیح موعود اب تک نہیں آیا۔ عیسائیوں کے عقیدے کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آمد ثانی سن کے مسیح کی چھٹے ہزار کے اخیر میں ہوگی۔ اب وہ بھی نو میدی میں پڑ گئے کیونکہ چھٹے ہزار کا خاتمہ ہو گیا۔ آخر انہوں نے نو مید ہو کر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ کیسیا کو ہی مسیح سمجھ لو اور یوحنا سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ غرض یہودیوں کے نزدیک مسیح دو ہیں اور آخری مسیح موعود جو چھٹے ہزار کے اخیر میں آنے والا تھا وہ سن کے نزدیک پہلے مسیح سے بہت افضل اور صاحب اقبال ہے مگر وہ تو دونوں مسیحوں سے محروم رہے نہ وہ نہ وہ نہ وہ۔ منسلک

تصویر امد و صاحت سے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی قبل از مسیح موعود میں ملی ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اگر ہم تکلف سے صرف عن الظاہر کر کے اس مشکوٰۃ کی کچھ تاویل کر دیں تو یہ سخت بے ایمانی ہوگی۔ ہمیں خدا نے اپنی کتاب میں یہ تو نہیں بتلایا کہ مسیح موعود سے پہلے الیاس نبی کا کوئی مثیل آیا بلکہ اُس نے تو صاف طور پر ہمیں خبر دے دی ہے کہ خود الیاس ہی دوبارہ آسمان سے نازل ہو جائیگا تو پھر ایسی صورتِ خبر سے ہم کیونکر انکار کر دیں اور پھر آنحضرتؐ میں نکھٹے کہ اگر خدا نے قیامتِ دن ہم سے پوچھا کہ تم نے اس شخص یعنی مسیح بن مریم کو کیوں قبول نہ کیا اور کیوں اُس پر ایمان نہ لانے تو ہم ملکی نبی کی کتاب اُس کے سامنے پیش کر دینگے۔

۱۲۲

غرض یہ عقیدہ قدیم سے یہود کا ہے کہ اُن کا مسیح موعود جو پہلا مسیح موعود ہے تبھی آئے گا جب پہلے اس سے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آجائیگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کی ایک نہ سنی اور ان کو یہی سنائی کہ اس نے دلے سے مراد یوحنا نبی ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ہے جس کے برخلاف آپؐ لوگوں نے خود عجا رکھا ہے۔ کیا الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آگیا تا حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ آجائیں؛ بلکہ اگر کسی شخص کا دوبارہ دنیا میں آنا جائز ہے تو اس سے حضرت عیسیٰ پتے نبی ٹھیک نہیں سکتے اور ان کی نبوت باطل ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے ناحق اپنی بات بنانے کیلئے کجی نبی کو الیاس بنا دیا ورنہ الیاس ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا۔ کیا عقلمند کے لئے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ جس کی درجہ سے کئی لاکھ یہودی حضرت عیسیٰ کو رد کر کے دہل جہنم ہو گئے عبرت کا مقام نہیں؟

جبکہ الیاس نبی جس کا آسمان سے نازل ہونا حضرت عیسیٰ کے دعویٰ کی پہلی کیلئے ایک حلاوتِ مقررہ کی گئی تھی آسمان سے نازل نہ ہوا تو اب وہی راہ اس زمانہ کے مسلمان کیوں اختیار کرتے ہیں جس کی درجہ سے پہلے اس سے یہودی کافر ہو گئے۔ اگر آسمان نازل ہونا سنتِ اللہ میں داخل ہوتا تو الیاس کی راہ میں کوئی پتھر نہ گئے تھے کہ باوجودیکہ خدا تعالیٰ

کی کتاب میں اس کے نازل ہونے کا وعدہ تھا پھر بھی نازل نہ ہو سکا اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے مقابل پر شرمندگی اٹھانی پڑی اور آخری نبی کو الیاس نبی کا مثیل ٹھہرا کہ یہودیوں کے بقول اس سے پیچھا چھڑایا۔

خیال کرنا چاہیے کہ کس قدر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اس حجت بازی سے دکھ پہنچتا ہوگا جبکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ تو کس طرح سچا سچ موعود ہو سکتا ہے جبکہ تجھ میں سچ موعود کے علامات نہیں پائے جاتے کیونکہ خدا کی کتاب صاف نفلوں میں کہتی ہے کہ سچ موعود نہیں آئیگا جب تک پہلے اس سے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آجائے۔ اس حجت میں ظاہر ہو چکا ہے کہ کیونکہ الیاس آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا اور نہ اب تک آسمان سے نازل ہوا معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر یہودیوں نے شرارتوں اور گستاخوں میں دلیری کی اس کی یہی وجہ تھی کہ ظاہر الفاظ کتاب اللہ کے لحاظ سے جو سچ موعود کی علامت تھی وہ علامت حضرت مسیح میں پائی نہ گئی اور حضرت مسیح اپنے دل میں سمجھ چکے تھے کہ میرا جواب صرف تاویلی ہے جس کو یہود قبول نہیں کریں گے اس لئے انہوں نے نرم نفلوں میں کہا کہ جو الیاس دوبارہ دنیا میں آنا تھا وہ یہی نبی ہی بن کر آیا ہے چاہو تو قبول کرو۔ ایسا ہی آسمان پر چڑھنے اور اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا گیا تھا جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ آخر ان کو صاف جواب دیا گیا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی حل کنت الا بشوا رسولاً۔ اور عیسائیوں کو یہودی اب تک تنگ کیا کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ حقیقت میں سچ موعود تھا۔ تو کیوں الیاس نبی پہلے اس سے نازل نہ ہوا۔ عیسائی ہمیشہ اس اعتراض سے جواب دیتے ہیں اور ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔

مگر ہمارے مخالفوں کو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی سے ملحق حاصل کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح ان کا انجام ہو۔ مگر مماثلت پوری کرنے کیلئے یہ بھی ضروری تھا کہ جیسا کہ مٹن پہلے یہودیوں نے حضرت الیاس کے دوبارہ آنے کے بارہ میں حقیر عیسیٰ

سے بہت جھگڑا کیا تھا اور اُن کو بے دین اور کافر اور طرد ٹھہرایا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے میں ان لوگوں کا بھروسہ بھی جھوٹا ہوتا۔ یہ نادان سمجھتے نہیں کہ جس شخص کے دوبارہ آنے کے لئے روتے اور بجھے گائیاں نکلتے ہیں وہی میرے دعویٰ کی اُن پر ڈگری کرتا ہے۔ کیونکہ بعینہ اس بیان کے مطابق جو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے بارے میں ان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں یہی بیان حضرت عیسیٰ کا یہودیوں کے سامنے تھا۔ ادھر طرح خدا نے عیساہ نام عیسیٰ رکھا ہے اسی طرح خدا نے یحییٰ کا نام الیاس رکھ دیا تھا۔ اور یہی نکیر جو مذکور ہو چکا ہے ایک ایماندار کے لئے تسلی بخش ہے۔ اور خدا بھی تو فرماتا ہے۔ خستلوا اهل الذکر ان کذبتوا تعلمون۔ اور یہودی تو ایک ہر جہت تک معذور بھی تھے۔ کیونکہ یہودیوں کے زمانہ میں ابھی کسی انسان کے دوبارہ آنے میں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ مگر اب تو فیصلہ ہو چکا۔ کیا الیاس نبی ہلا کی نبی کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ دنیا میں آگیا تا یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی امید رکھیں۔ اور صحیح حدیثوں میں تو دوبارہ آئینکا کوئی لفظ بھی نہیں۔ صرف نزول کا لفظ ہے جو محض اجلال اور اکرام کے لئے آتا ہے۔ ہر ایک عزیز مہمان کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ تشریف لائینگے تو ہمارے ہاں آئیں گے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے واپس آئیں گے؛ واپس آنے کیلئے عربی زبان میں رجوع کا لفظ ہے نہ نزول کا۔ بڑا افسوس ہے کہ ناحق یہ عقیدہ جو عیسائی مذہب کو مدد دیتا ہے سلمان کہلانے والوں کے گلے کا ہار ہو گیا۔

ہمارے مخالف سخت شرمندہ اور جواب ہو کر آخر کو یہ غلبہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسا ہی کہتے چلے آئے ہیں۔ نہیں سوچتے کہ وہ بزرگ معصوم نہ تھے بلکہ جیسا کہ یہودیوں کے بزرگوں نے پیشگوئیوں کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ان بزرگوں نے بھی ٹھوکر کھالی اور خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے ایسا ہی ایک غلط عقیدہ اُن میں شائع ہو گیا جیسا کہ یہودیوں میں یہ عقیدہ شائع ہو گیا تھا کہ الیاس نبی دوبارہ آسمان سے نازل ہوگا اور یہود کے بزرگ بڑی محبت اور شوق سے الیاس نبی کے دوبارہ آئینکے منتظر تھے اُن کی ننگوں اور شروں میں بڑے درد اور

۱۲۲۲

وجد سے انتظار کی امیدیں پائی جاتی ہیں اور تمہارے بزرگ تو معصوم نہ تھے مگر ان میں باوجود اسکے کہ ان میں نبی اور خدا سے وحی پانے والے بھی تھے صوب غلطی میں مبتلا رہے اور یہ عقیدہ سرستہ بنا کہ الیاس نبی کے دوبارہ آنے سے کوئی ادنیٰ مراد ہے۔ ضریہ کہ درحقیقت الیاس ہی نازل ہوگا۔ اور اس وقت تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے کسی نبی یا دلی کو یہ راز سرستہ سمجھ نہ آیا کہ الیاس کے دوبارہ آنے سے مراد بھی نبی ہے نہ کہ درحقیقت الیاس۔ پس یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس امت کے بعض بزرگ کسی ایک بات کے سمجھنے میں دھوکہ کھادیں۔ اور عجیب تر یہ کہ اس مسئلہ میں اللہ بزرگوں کا اتفاق نہیں۔

بہت سے ایسے علماء و گندے بھی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں۔ ان میں سے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں جیسا کہ لکھتے ہیں۔ قد اختلفت فی عیسیٰ علیہ السلام رحل ہو صحیح او میت و قال مالک مات یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اور مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ اور محی الدین ابن العربی صاحب اپنی ایک کتاب میں جو ان کی آخری کتاب لکھتے ہیں کہ عیسیٰ تو آئیگا مگر برہمنی کوئی اور شخص اس امت کا عیسیٰ کی صفت پر آجائیگا مرنیوں کا یہ عقو شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کا یقین اسی طرح پر دوبارہ دنیا میں آجاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پر منتقلی کرتی ہے اور اس وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کا نام وہ لوٹا رکھتے ہیں۔

اور یہ خیال کہ کوئی زندہ آدمی آسمان پر چلا گیا اور یا گم ہو گیا یہ بھی ایک پُرانا خیال پایا جاتا ہے جس کے پہلے وقتوں میں کچھ اور معنی تھے اور پھر جاہلوں نے سمجھ لیا کہ درحقیقت کوئی شخص مع جسم آسمان پر چلا جاتا ہے اور پھر آتا ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی کی نسبت بھی کچھ ایسے ہی خیالات ان کے گردہ کے لوگوں میں آج تک شائع ہیں۔ گویا وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح پھر آئیں گے۔ اور اگرچہ وہ پہلی آمد میں حضرت عیسیٰ کی طرح ناکام رہے مگر دوسری مرتبہ خوب تلواد چلائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کر کے پھر ناکام انسان مراد دنیا سے چلے گئے ان کی پردہ پوشی کے لئے یہ باتیں بنائی گئیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی اعتقاد نہیں رکھتا کہ آپ بھی پھر آئیں گے۔
کیونکہ آنجناب نے اپنی آمد اول میں ہی کافروں کو وہ ہاتھ دکھائے جو اب تک یاد کرتے ہیں
اور پوری کامیابی کے ساتھ آپ کا انتقال ہوا۔

لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ابن العربی صاحب نے آخر عمر میں اپنے پہلے اقوال سے رجوع کر لیا تھا۔
اس لئے ان کا آخری بیان پہلے بیان سے متناقض ہے۔ ایسا ہی بعض اور فخریہ صوفیوں کے
کھلے طعن پر حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں۔ اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اسی پر اجماع ہو گیا تھا جو کہ انبیاء گذشتہ جن میں
حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں فوت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں پھر جیسے جیسے
مذہب اسلام میں جہالت اور بدعات پھیلی گئیں یہ بدعت بھی دین کا ایک جزو ہو گئی کہ
حضرت عیسیٰ مژدہ ادوار کی جماعت میں سے نکل کر پھر دنیا میں واپس آئیں گے۔ اس عقیدہ نے
اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ کیونکہ تمام دنیا میں سے صرف ایک ہی انسان کو یہ خصوصیت
دی ہے کہ وہ آسمان پر مرجع جسم چلا گیا اور کسی زمانہ میں مع جسم واپس آئیگا۔ یہ عقیدہ حضرت
عیسیٰ کو خدا بنانے کی پہلی ایٹم ہے کیونکہ ان کو ایک خصوصیت دی گئی ہے جس میں کوئی
دوسرا شریک نہیں۔ خدا جلد یہ وارغ اسلام کے چہرہ سے دور کرے۔ آمین

۱۲۶

پتا خرم مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کو محض حسبہ اللہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ آخر
عمر تک پہنچ گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کے مقابل پر بے ہودہ چالاکیوں کو چھوڑ دیں۔ اپنے بہت
زور لگایا ہر ایک قسم کا کمر کیا اور نور کے بجھانے کے لئے قابل شرم منصوبوں سے کام لیا مگر
انجام کا نام لو رہے۔ اگر میں مفسری ہوتا تو آپ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ پڑ جاتا اور میں کہنے کا تباہ
ہو جاتا ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور
پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی دہی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا بذات انسان تو کتنے اور سوئوں
اور بندوں سے بدتر ہوتا ہے پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے۔ اگر یہ کا دوبار

انسان کا ہوتا اور خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کا نام و نشان نہ رہتا۔ ہمیشہ برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت گزر گئی جب میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ اور اگرچہ اس دعویٰ پر ایک دنیا کو مخالفت کا جوش رہا۔ مگر اے مولوی صاحب! آپ نے تو میری ایذا میں کوئی دقیقہ کوشش کا اٹھانہ دکھا اور آپ نہ صرف پبلک کو بلکہ ہمیشہ گورنمنٹ انگریزی کو بھی دھوکا دیتے رہے کہ یہ شخص مغتری اور گورنمنٹ کا بدخواہ ہے اور خون جیسے سنگین مقدمے میرے پر کئے گئے اور آپ ایسے مقدمات کے ثابت کرانے کیلئے خود گواہ بن کر کچہری میں حاضر ہوئے۔ اور میرے پر کفر کے فتوے لکھائے اور مجھ سے لوگوں کو بیزار کرنا چاہا۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ میرے نام مرتد چنڈا دی تھے اور آپ کی مخالفتانہ کوششوں کے بعد کئی لاکھ آدمی میرے ساتھ ہو گئے۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو میرے تباہ کرنے کیلئے آپ کی کوششوں کی ضرورت نہ تھی۔ میں خود اپنے افتراء اور شامت اعمال سے تباہ ہو جاتا۔ یہ بات عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ ایک مغتری کو ایک ایسی لمبی مہلت دی جائے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے بھی زیادہ ہو کیونکہ اس طرح پر اعلان اٹھ جاتا ہے اور کوئی مابہ الاقنیا صادق اور کاذب میں قائم نہیں رہتا۔ بھلا اس بات کا تو جواب دو کہ جب سے میں نے دعویٰ کیا ہے کس قدر مقدمے میرے خلاف فوجداری اٹھائے گئے اور کوشش کی گئی کہ مجھے ماموڈ کر لیں اور آپ نے ایسے مقدمات کی تائید میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ مگر کیا کسی مقدمہ میں آپ یا آپ کا گروہ فتعیاب بھی ہوا؟ اگر میں صادق نہ ہوتا تو کیا وجہ کہ ہر ایک جگہ اور ہر ایک موقعہ میں خدا تعالیٰ کا ذب کی ہی حمایت کرتا رہا اور جو صادق کہلاتے تھے ہر ایک میدان میں اُن کا منہ کالا ہوتا رہا۔ بدعائیں کرتے کرتے سجدوں میں اُن کی ناک ٹکس گئی مگر دن بدن خدا میری مدد کرتا رہا اور میرے مقابل پر ان کی کوئی دُعا قبول نہ ہوئی اور آپ کا تو اب تک شیوہ رہا ہے کہ بار بار خلاف واقعہ باتیں میری نسبت اپنے دسواں اور نیر اخبار

میں وہ ج کرا کر گورنمنٹ انگریزی کو اکساتے اور میرے پر بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی شرارتوں سے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ان شرارتوں میں آپ ہمیشہ نامراد رہیں گے۔ کوئی امر زمین پر نہیں ہو سکتا جب تک اعلان پر قرار نہ پاوے۔

اور اس گورنمنٹ محسن کی نسبت میرے دل میں کوئی بدمزاجی نہیں ہے۔ میں جو ان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا۔ قدیم سے میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں بلو باد یہی شائع کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہمارے سر پر احسان ہیں کہ اس کے زیر سایہ ہم آزادی سے اپنی خدمت تبلیغ پوری کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی دوسے آپ کے رہنے کیلئے اور بھی ملک ہیں اور اگر آپ اس ملک کو چھوڑ کر کہ میں یا مدینہ میں یا قسطنطنیہ میں چلے جائیں تو صوبہ مالک آپ کے مذہب اور مشرب کے موافق ہیں۔ لیکن اگر میں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ صوبہ مالک میرے لئے بطور دندوں کے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا میرے پر احسان ہے کہ ایسی گورنمنٹ کے زیر سایہ مجھے مبعوث فرمایا ہے جس کا مسلک دلائل آزادی نہیں اور اپنی رعایا کو امن دیتی ہے مگر باوجود اس کے میں قرآن ایک ہی ذات پر توکل رکھتا ہوں اور انہی کے پوشیدہ تعارفات میں سے جانتا ہوں کہ اس نے اس گورنمنٹ کو میری نسبت مہربان بنا رکھا ہے اور کسی شریر مخبر کی پیش چلنے نہیں دی اور میں امید رکھتا ہوں کہ قبل اس کے جو میں اس دنیا سے گزر جاؤں۔ میں اپنے اس حقیقی آقا کے سوا دوسرے کا محتاج نہیں ہوں گا اور وہ ہر ایک دشمن سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے گا۔

والحمد للہ لولہذا غرنا و ظاہرنا و باطننا و دولتنا و الدنیا و الآخرۃ و ہونعم المولیٰ و نعم النصیر۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کریگا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اگر تمام دنیا میری مخالفت میں دندوں سے بدتر ہو جائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا۔ میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں آؤں گا کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم

نہیں۔ اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا جو میرے رفیق ہونگے۔ نادان مخالفت خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائیگی اور سلسلہ دہم برہم ہو جائیگا۔ مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ جو آسمان پر قرار پا چکا ہے زمین کی طاقت میں نہیں کہ اس کو محو کر سکے۔ میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کا پختہ ہیں۔ خدا ہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وحی نازل کرتا ہے اور غیب کے اہرام سے مجھے اطلاع دیتا ہے۔ اُسکے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ کو چلا دے اور بڑھا دے اور ترقی دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ کھلا دے۔ ہر ایک مخالفت کو چاہیئے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلہ کے نابود کرنے کے لئے کوشش کرے اور ناخنوں تک زور لگا دے اور پھر دیکھے کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا۔ پہلے اس سے ابوہل اور ابوہلب اور ان کے رفیقوں نے حق کے نابود کرنے کے لئے کیا کیا زور لگائے تھے مگر اب وہ کہاں ہیں وہ فرعون جو موسیٰ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اب اس کا کچھ رہتا ہے؟ پس یقیناً سمجھو کہ صادق ضائع نہیں ہو سکتا۔ وہ فرشتوں کی فوج کے اندر پھرتا ہے۔ بد قسمت وہ جو اس کوشناخت نہ کرے۔

آپ سوچیں کہ آپکے وہ مجدد صاحب کہاں گئے جن کو آپ نے مجدد کا خطاب دیا تھا۔ اگر آسمان میں ان کا یہ خطاب ہوتا تو وہ اپنے قول کے موافق جس کو انہوں نے حج الکرامہ میں شائع کیا ہے اس صدی میں ہمیشہ برس تک زندہ رہتے مگر وہ تو صدی کے سر پہ ہی فوت ہو گئے اور جس کو آپ کا کاذب کہتے ہیں اس نے قریباً صدی کا چہارم حصہ پالیا ہے۔

میں آپ کو محض شد پھر دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ یوں تو ہر ایک نبی کا مخالفت یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اُس نبی سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا اور نہ کوئی پیشگوئی اُسکی پوری ہوئی جیسا کہ ہم یہودیوں کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی نسبت دیکھتے ہیں۔ اور یہی ہم عیسائیوں

کی کتابوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہوا پاتے ہیں۔ مگر میں آپ کو نیک صلاح دیتا ہوں کہ زندگی کا طریق چھوڑ کر اب بھی آپ میری نسبت تحقیقات کر لیں! اول منقولی طور پر مجھ سے ثبوت ہے میں کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ اس اُمت کا مسیح اسی امت میں سے ہونا چاہیئے اور پھر دوسرے یہ دیکھ لیں کہ کس قدر میرے دعویٰ کی تائید میں مجھ سے نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ کہا جاتا ہے کہ فلاں پیشگوئی پوری نہ ہوئی یہ محض افتراء ہے بلکہ تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں اور میری کسی پیشگوئی پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا جو پہلے نبیوں کی پیشگوئیوں پر جاہل اور بے ایمان لوگ نہیں کر چکے۔

اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کا مقابلہ تقویٰ سے بعید ہے کیونکہ آپ لوگوں کی دستاویز صرف وہ حدیثیں ہیں جن میں سے کچھ موضوع اور کچھ ضعیف اور کچھ ان میں سے ایسی ہیں جن کے معنی آپ لوگ سمجھتے نہیں۔ مگر آپ کے مقابل پر میرا دعویٰ علی وجہ البصیرت ہے اور جس وجہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور انیوالا مسیح موعود یہی عاجز ہے اس پر میں ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ میں قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور یہ ایمان صرف حسن اعتقاد سے نہیں

۱۳

† جس حالت میں قرآن شریف یعنی آیت خلعتا تو فیتنی سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہے اور صحیح بخاری میں ابن عباسؓ سے متوفیک کہہ کر ہے کہ عیسیٰؑ۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی فوذاکیر میں متوفیک کے معنی عیسیٰؑ لکھتے ہیں اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ دفع توفی کے بعد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ اٰتی متوفیک وراضعک الخ۔ یہ نہیں فرماتا کہ یا عیسیٰ اٰتی راضعک الخ و متوفیک۔ اور اپنی طرف سے قرآن شریف کے لفظوں کو ان کے مواضع سے پھیرنا اس آیت کا مصداق بنتا ہے کہ یحرفن الکلام مواضعہ اور کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہوئی کہ جو اجازت دیتی ہو کہ اس آیت میں راضعک پہلے ہے اور متوفیک بعد میں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ کی وفات سب طرح سے ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اُنے والا عیسیٰ اتنی ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ امامکم منکم اور مسلم میں ہے کہ امامکم منکم۔ منہ

بلکہ وحی الہی کی روشنی نے جو آفتاب کی طرح میرے پرچم کی ہے یہ ایمان مجھے عطا فرمایا ہے۔ جس یقین کو خدا نے خارق عادت نشاںوں کے توازن اور معارف یقینیہ کی کثرت سے اور ہر روزہ یقینی مکالمہ اور مخاطبہ سے انتہا تک پہنچا دیا ہے اس کو میں کیونکر اپنے دل میں سے باہر نکال دوں۔ کیا میں اس نعمت معرفت اور علم صحیح کو رد کر دوں جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ یا وہ آسمانی نشان جو مجھے دکھائے جاتے ہیں میں اُن سے منہ پھیر لوں یا میں اپنے آقا اور اپنے مالک کے حکم سے سرکش ہو جاؤں۔ کیا کروں۔ مجھے ایسی حالت سے ہزار دفعہ مرنا بہتر ہے کہ وہ جو اپنے حسن و جمال کے ساتھ میرے پر ظاہر ہوا ہے میں اس سے برگشتہ ہو جاؤں۔ یہ دنیا کی زندگی کب تک اور یہ دنیا کے لوگ مجھ سے کیا وفا داری کر لیں گے تا میں ان کے لئے اُس یار عزیز کو چھوڑ دوں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ میرے مخالفوں کے ہاتھ میں محض ایک پوست ہے جس میں کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں مغز کو چھوڑ دوں اور ایسے پوست کو میں بھی اختیار کر لوں۔ مجھے ڈاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن مجھے اُسی عزیز کی قسم ہے جس کو میں نے شناخت کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کی دھمکیوں کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔ مجھے اس کے ساتھ غم بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ دوسرے کے ساتھ خوشی ہو مجھے اس کے ساتھ موت بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ اُس کو چھوڑ کر لمبی عمر جو جس طرح آپ لوگ دن کو دیکھ کر اُس کو رات نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وہ نور جو مجھ کو دکھایا گیا میں اس کو تاریکی نہیں خیال کر سکتا۔ اور جبکہ آپ اپنے ان عقائد کو چھوڑ نہیں سکتے جو صرف شکوک اور توہمات کا مجموعہ ہے تو میں کیونکر اس راہ کو چھوڑ سکتا ہوں جس پر ہزار آفتاب چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا میں مجنون یا دیوانہ ہوں کہ اُس حالت میں جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھے روشن نشاںوں کے ساتھ حق دکھا دیا ہے پھر بھی میں حق کو قبول نہ کر دوں۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ ہزار ہا نشان میرے اطمینان کے لئے میرے پر ظاہر ہوئے ہیں جن میں بعض کو میں نے لوگوں کو بتایا اور بعض کو بتایا بھی نہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ نشان

۱۳۱

خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور کوئی دوسرا بجز اُس وحدہ لا شریک کے ان پر قادر نہیں۔
 اور مجھ کو مامور اسکے علم قرآن دیا گیا اور احادیث کے صحیح معنی میرے پرکھوے گئے۔ پھر
 میں ایسی روشن راہ کو چھوڑ کر ہلاکت کی راہ کیوں اختیار کر دوں؟ جو کچھ میں کہتا ہوں علی وجہ البصیرت
 کہتا ہوں جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں وہ صرف ظن ہے۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شئاً۔
 اور اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک اندھا ایک اونچی نیچی زمین میں تارکی میں چلتا ہے اور
 نہیں جانتا کہ کہاں قدم پڑتا ہے۔ سو میں اس روشنی کو چھوڑ کر جو مجھ کو دی گئی ہے تارکی کو کیوں کرے گا۔
 جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا میری دعائیں مُنّتاً اور بڑے بڑے نشانِ حیرت لے کر ظاہر کرتا اور مجھے ہکلام
 ہوتا اور اپنے غیب کے اسرار پر مجھے اطلاع دیتا ہے اور دشمنوں کے مقابل پر اپنے قوی ہاتھ کے ساتھ
 میری مدد کرتا ہے اور ہر میدان میں مجھے فتح بخشتا ہے اور قرآن شریف کے معارف اور حقائق کا مجھے
 علم دیتا ہے تو میں ایسے قادر اور غالب خدا کو چھوڑ کر اس کی جگہ کس کو قبول کر لوں۔

میں اپنے پورے یقین سے جانتا ہوں کہ خدا وہی قادر خدا ہے جس نے میرے پر تجلّی فرمائی اور
 اپنے وجود سے اور اپنے کلام اور اپنے کام سے مجھے اطلاع دی۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ
 قدیق جو میں اس سے دیکھتا ہوں اور وہ علم غیب جو میرے پر ظاہر کرتا ہے اور وہ قوی ہاتھ
 جس میں ہر خطرناک موقع پر مرد پاتا ہوں وہ اسی کامل اور مجھے خدا کے صفات میں جس نے آدم کو پیدا کیا
 اور جو نور پر ظاہر ہوا اور طوفان کا معجزہ دکھلایا۔ وہ وہی ہے جس نے موسیٰ کو مدد دی جبکہ فرعون اس کو
 ہلاک کرنے کو تھا۔ وہ وہی ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل کو کافروں اور مشرکوں کے منصوبوں
 سے بچا کر فتح کامل عطا فرمائی۔ اسی نے اس آخری زمانہ میں میرے پر تجلّی فرمائی۔

بعض نادان جو خبیث اور بد ذات ہیں کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہو گا جو تم پر ظاہر ہوا
 لعنة الله علیہم الی یوم القیامۃ۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ شیطان سب پر غالب
 نہیں مگر وہ خدا جو اپنے کلام اور کام کے ساتھ میرے پر ظاہر ہوا وہ سب پر غالب ہے۔
 کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے مخالف مُرد سے ہیں اور دشمن مرے ہوئے کیرے میں کوئی نہیں

۱۳۲

جو ان قدرتوں کا مقابلہ کر سکے جو اس کے کلام اور کام کے ذریعہ میرے پر ظاہر ہوتی ہیں وہ تمام صفوں اور کامل قدتوں کے ساتھ موصوف ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ جو ہر روز میرے پر ظاہر ہوتا اور اپنی قدتیں مجھے دکھاتا اور اپنے عمیق درمیت بھید میرے پر ظاہر فرماتا ہے اگر اس کے موازین میں یا آسمان میں کوئی اور بھی خدا ہے تو تم اس کا ثبوت دو۔ مگر تم ہرگز ثبوت نہیں دے سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے موا کوئی خدا نہیں وہی ایک ہے جس نے زمین و آسمان بنائے جبکہ وہ میرے پر آفتاب کی طرح چمک رہا ہے اور اس نے مجھے کامل بصیرت بخشی اور اپنی قدتیں دکھلا کر اور مجھے سچا علم عطا فرما کر اپنے وجود پر مجھے علم دے دیا ہے تو میں کیونکر اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے لئے جان کا چھوڑنا اس زیادہ آسان ہے کہ میں اس خدا کو چھوڑ دوں جس نے میرے پر رحمت فرمائی۔

ان خدا دشمن یونہی بگو اس کرتا ہے۔ اس کو خدا کی خبر نہیں۔ اس کا دل مجذوم ہے اور آنکھیں بینائی سے محروم۔ ان لوگوں کا علم صرف اس حد تک ہے کہ ظلمات کا بُت پوچ ہے میں جو کچھ ہے اُنکے نزدیک یہی بُت ہے، اس سے آگے اُنکی قسمت میں کچھ نہیں۔ اس خدا جو اپنی نازہ قدتوں سے پہچانا جاتا ہے یہ لوگ محض محروم ہیں اور اس اندھ سے کی طرح کہ آگے قدم رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ آگے نشیب ہے یا فراز اور پاک زمین ہے یا نجاست ان لوگوں کی رفتار ہے۔

اور یہ لوگ نادانی سے ایک پہلو پر زور دیتے ہیں اور دوسرا پہلو فراموش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نازل ہوگا اور وہ امتی بن جائیگا۔ پس ان کے قول اور خدا کے قول میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ تو عیسیٰ کو امتی بناتے ہیں اور خدا امتی کو عیسیٰ بناتا ہے۔ پس یہ ایسا فرق نہیں تھا جس کی غلطی دُور نہ ہو سکے۔ جبکہ خدا تعالیٰ کی قدرت ایک امتی کو عیسیٰ بنا سکتی تھی

✽ نہیں سوچتے کہ جس حالت میں تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام امتی رکھ دیا مگر اگر خدا تعالیٰ ایک امتی کا نام عیسیٰ رکھ دے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا حدیث امامکم منکم کہی ہے جس سے نہیں کرانے والا عیسیٰ اے امتی لوگو! تم میں سے ہے نہ کسی اور قوم میں سے۔ منہ

اور اس طرح پراس امت کی بزدلی بنی اسرائیل پر ظاہر ہو سکتی تھی تو پھر کیا ضرور تھا کہ عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اتارا جائے اور خدا کے وعدہ کے برخلاف کیا جائے (کہ کوئی گیا ہوا دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکتا) حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کا آخری خلیفہ تھا۔ پس ایک امتی کو عیسیٰ قرار دینا اس کے یہ معنی تھے کہ وہ بھی اس امت کا آخری خلیفہ ہوگا اور یہود اس امت کے اس پر بھی حملے کریں گے اور اس کو قبول نہ کریں گے۔ مگر ایک پیغمبر کو امتی قرار دینے میں کوئی حکمت ہے؟ یوں تو قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک بنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہیں؟ اور کوئی خصوصیت؟ کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہو گئے تھے جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے تا نعوذ باللہ یہ سزا دی گئی کہ زمین پر اتارا کر دوبارہ تجدید ایمان کرائی جائے۔ مگر دوسرے نبیوں کے لئے یہی پہلا ایمان کافی رہا۔ کیا ایسی کچھ باتیں اسلام سے تسخیر ہے یا نہیں؟

بات صاف تھی کہ جس طرح یہود کے سلسلہ خلافت کے خاتمہ پر عیسیٰ آیا تھا جس کو انہوں نے رد کیا اور قبول نہ کیا اسی طرح مقدّم تھا کہ اسلام کے سلسلہ خلافت کے آخر پر ایک خلیفہ پیدا ہوگا جس کو مسلمان رد کر دیں گے اور قبول نہ کر دیں گے۔ اور اسی وجہ سے وہ عیسیٰ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذِیْجَا تَحْیَیْوْنَ ذِیْجَا تَمُوتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ۔ یعنی تم زمین پر ہی زندگی بسر کرو گے اور زمین پر ہی مرے گے اور زمین سے ہی نکالے جاؤ گے۔ پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ ایک شخص صدمہ برس تک آسمان پر زندگی بسر کرے اور خدا فرماتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْآٰلِیْنِ مَسْقَرٌ کہ تمہارے قرار کی جگہ زمین ہی رہے گی۔ پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قرارداد صدمہ برس سے آسمان پر ہو۔ اور خدا فرماتا ہے الْعَرْشُ عَلَى الْاَرْضِ کُفَاً۔ یعنی زمین کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ہر ایک جسم کو اپنے قبضہ میں رکھتی ہے۔ پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین کے قبضہ سے باہر چلے گئے۔ منہ

کہلائے گا کہ وہ خاتم المفلح ہے۔ اور نیز عیسیٰ کی طرح رد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس مشابہت کے اظہار کے لئے برہمن احمدیہ میں خود فرماتا ہے: "دنیا میں ایک مذہب آیا ہے دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور دھولوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔" پس بات تو ایک معمولی تھی۔ ہر ایک شخص بھی مشابہت کے وقت ایک شخص کا ایسا نام رکھ دیتا ہے۔ خواہ محوہ بات کا منکر بنایا گیا۔

اگر ہمارے مخالف اپنا عقیدہ صرف اس حد تک رکھتے کہ عیسیٰ مسیح آئیگا تو حضور مگر انجیل کی تعلیم پر قائم ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے حلال و حرام کا پابند نہ ہوگا اور اپنے طور پر نماز بھی علیحدہ پڑھے گا۔ اور بجائے قرآن شریف کے انجیل کو نماز میں پڑھے گا۔ اور اپنے تئیں مستقل طور پر مغیر سمجھتا ہوگا نہ امتی۔ غرض ایسا شعار ظاہر نہیں کرے گا جس سے اُس کو امتی کہا جائے۔ بلکہ وہ تودیت اور انجیل کا پابند اور اسی راہ کا متبع ہوگا تو اس صورت میں تیغ طلب یہ امر ٹھیک رہتا ہے کہ کیا ایسا شخص دوبارہ آکر اسلام کے لئے مفید ٹھہر سکتا ہے جو اپنی عملی حالتوں سے دکھلاتا ہے کہ وہ اسلام سے بالکل الگ اور اُس کا مخالف ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ایسے انسان کا آنا مسلمانوں کے لئے اچھا نہیں کیونکہ جبکہ وہ اتنے مرتبہ کا آدمی ہو کہ شعار اسلام سے بکلی اپنے تئیں مخالف ظاہر کرے گا اور اس طرح نماز نہیں پڑھے گا جو مسلمان پڑھتے ہیں اور بجائے قرآن شریف کے لوگوں کو انجیل سنائیگا اور وہ چیزیں کھائیگا جو مسلمان کھاتے نہیں اور شراب پیئے گا۔ تب بلاشبہ ایسے شخص کا وجود اسلام کے لئے بڑے فتنہ کا موجب ہوگا اور قریب ہوگا کہ اُس میں اور مسلمانوں میں کچھ دنگا فساد ہو جائے اور ایسا خطرناک وجود مسلمانوں کیلئے ایک ٹھوکر کا باعث ہوگا اور تعجب نہیں کہ عیسائی ہونے شروع ہو جائیں۔

لیکن اگر عیسیٰ آتے ہی سید سے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا اور پابند اس نماز کا ہوگا جو مسلمان پڑھتے ہیں اور اس روزہ کا پابند جو مسلمانوں کو کھایا

گیا اور ہر ایک حرام حلال میں اسلام پر چلیگا۔ پس اس صورت میں کیا شک ہے کہ اس حالت میں اپنے میں امتی قرار دے چیکا۔ کیونکہ امتیوں کے سرور پر کچھ میلنگ تو نہیں ہوتے جب اُمت ہونے کے سارے اعمال بجالائے تو امتی بن گئے۔ غرض جب عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم توریت چھڑا کر امتی بنایا گیا تو پھر اس صورت میں تیق طلب یہ امر ہوگا کہ وہ عیسیٰ جو یہود کے انبیاء کا خاتم الخلفاء تھا پھر اُمتی بنا کر محمدی دین کا خاتم الخلفاء بنایا۔ کیا اس سے وہ حکمت الہیہ پوری ہو سکتی ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔

۱۳۵۔ اور یہ بات عقلمندوں پر ظاہر ہے کہ بنی اسمعیل میں خدا تعالیٰ نے بمقابل بنی اسرائیل کے ایک سلسلہ قائم کر کے یہ چاہا کہ ہر ایک طور سے اس سلسلہ کو اسرائیلی سلسلہ سے مشابہ اور مماثل کرے پس اُس نے اسی ارادہ سے مہارے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل مومنی بنایا جیسا کہ وہ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولاً مثلاً ہذا علیکم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً یعنی ہم نے اس رسول کو اُس رسول کی مانند بھیجا جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اور پھر آخر سلسلہ میں یہ ضرور تھا کہ خاتم الخلفاء اس امت کا عیسیٰ کا مثیل ہو جو عیسیٰ کی طرح چودھویں صدی میں مثیل مومنی کے بعد ظاہر ہو کیونکہ مومنی کے سلسلہ کا آخری خلیفہ عیسیٰ تھا جو چودہ سو برس بعد ان کے ظاہر ہوا اور پھر اسرائیلی سلسلہ کے وہ یہود تھے جنہوں نے عیسیٰ کو قبول نہ کیا اس لئے خدا کے کلام نے یہ بھی وعدہ دیا کہ اس اُمت میں بھی آخری زمانہ میں عیسیٰ عود کا زمانہ ہو گا یہود سیرت پیدا ہو جائیں گے۔

اب جبکہ ظاہر ہے کہ مثیل مومنی عین مومنی نہیں اور آخری زمانہ کے یہود سیرت عین یہود نہیں تو پھر کیا وجہ کہ آنے والا وہی عیسیٰ اُتر آیا جو پہلے گذر چکا تھا۔ ایسا سمجھنا تو کتاب اللہ کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بعض گروہ اس اُمت کے انبیاء و نبی اسرائیل کے قدم پر چلیں گے اور بعض اُتر اور اس اُمت کے اُن یہودیوں کے قدم پر چلیں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا

اور صلیب دینا چاہتا تھا۔ جو مغضوب علیہم قرار پائیں گے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ نے نوحۃ نماز میں بھی یہی دعا سکھلائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں یہ تعلیم فرماتا ہے :-
 اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
 پس انعام علیہم سے مراد انبیاء و یہود ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اس امت میں ایسے یہود سیرت بھی ہونے والے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے وقت تھے۔ پس ضرور ہے کہ ان کے ساتھ اسی امت میں سے ایک عیسیٰ بھی ہو جس کے انکار سے وہ اس قسم کے یہودی بن جائیں گے جو مغضوب علیہم ہیں۔ اب وہ لوگ جو مجھ کو ملامت کرتے ہیں کہ تو نے اپنے تئیں عیسیٰ کیوں بنایا درحقیقت یہ ملامت اُن کی طرف ہی رجوع کرتی ہے کیونکہ اگر وہ یہود نہ ہوتے تو میں بھی عیسیٰ نہ بنتا۔ مگر ضرور تھا کہ خدا کا کلام پورا ہوتا عجیب نادان ہیں۔ یہود ہونے کے لئے آپ تیار ہیں مگر عیسیٰ کو باہر سے لاتے ہیں۔

خواصہ کلام یہ کہ اسمعیلی سلسلہ کی عمارت بالکل اسرائیلی سلسلہ کے مطابق بنائی گئی ہے۔ یہی حکمت ہے کہ اس سلسلہ کا عیسیٰ بھی خاندان بنی اسمعیل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ مسیح بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اُس کا باپ نہ تھا صرف ماں اسرائیلی تھی۔ یہی مشابہت اس جگہ موجود ہے۔ جس بیان کے حکما ہوں کہ میری بعض اُتہات سادات میں سے تھیں اور خدا کی وحی بھائی بھی مجھ پر ظاہر کیا اور جس طرح حضرت عیسیٰ نے باپ کے ذریعہ سے رُوح حاصل نہیں کی تھی اسی طرح میں نے بھی علم اور معرفت کی رُوح کسی روحانی باپ سے یعنی اُستاد سے حاصل نہیں کی۔ پس ان تمام باتوں میں مجھ میں اور حضرت عیسیٰ میں شدید مشابہت ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے اسرائیلی سلسلہ کے مقابل پر اسمعیلی سلسلہ قائم کر کے عیسیٰ بننے کے لئے مجھے چن لیا۔ صدر سلسلہ اسلام میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا نام

موسیٰ رکھا گیا جن کے ماں باپ دونوں قریش تھے۔ اور آخر سلسلہ میں یہ عاجز ہے جو فقط ماں کے لحاظ سے قریش ہے جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔

مردم نابل گویند م کہ چون عیسیٰ شدی
چون شما را متدیہود اندر کتاب پاک نام
در نہ از دے حقیقت تخم ایشان نیستند
گر نہ بودندے شما۔ مارا نبودے ہم اثر
ہر چہ بود از نیک و بد دین اسرائیلیا
قوم ما دہر قدم ماند بقوم موسوی
چونکہ موسیٰ شاربئی ما۔ کہ صدر دین ماست
نیز ہم اینجا یہود بد گہر پیدا شدند
الغرض آں ذوالمن در ہر صلاح و ہر فساد
چون خدا نام رسول پاک ما موسیٰ نہاد
پس در اول چون کلیم آمد بحکم کردگار
بعد ازین رد تافتن از مقتضای شقوت است

۱۳۷

پس چہ حاصل تیرا انداختن بر صادقان

ہر کہ از بد باز ناید نار و اگر دود و دود

خلاصہ یہ کہ میں حق پر ہوں اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے موافق میرا دعویٰ ہے

اور ہزارہا نشان میری سچائی کے گواہ ہیں۔ اور آئندہ بھی طالب حق کیلئے نشانوں کا مدوانہ
بند نہیں اور جو کچھ مخالفوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ غلام پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ یہ اُن کی
نابینائی ہے۔ ورنہ سب پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور بعض پوری ہونے والی ہیں۔ ہاں چونکہ
اُن کی نظر تعصب کے گرد و غبار کی وجہ سے موٹی ہے اس لئے وہ پیشگوئیاں جو بہت کھلی کھلی

ہیں اُن کو وہ مانتی پڑتی ہیں اور جو پیشگوئیاں کسی قدر قدرتِ نظر کی محتاج ہیں وہ اُن کے نزدیک گویا پوری نہیں ہوئیں۔ لیکن ایسی پیشگوئی شاید دس ہزار میں سے ایک ہو۔ پس کس قدر لعنت کا داغ اس دل پر ہے کہ دس ہزار پیشگوئی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور بار بار ایک کُتے کی طرح غوغو کرتا ہے کہ فلاں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی لہٰذا نہ صرف اسی قدر بلکہ محنت بے حیائی سے ساتھ اس کے گالیاں بھی دیتا ہے۔ ایسا انسان اگر کسی پہلے نبی کے وقت میں بھی ہوتا تو کیا اس کو قبول کر لیتا ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہر ایک نبی کی کوئی نہ کوئی پیشگوئی کافروں پر مشتبہ رہی ہے۔

اے نادان! اول تعصب کا پردہ اپنی آنکھ پر سے اٹھا۔ تب تجھے معلوم ہو جائیگا کہ سب پیشگوئیاں پوری ہو گئیں۔ خدا تعالیٰ کی نصرت ایک تندر اور تیز دریا کی طرح مخالفوں پر حملہ کر رہی ہے پر افسوس کہ ان لوگوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ زمین نے نشان دکھلائے اور آسمان نے بھی۔ اور دوستوں میں بھی نشان ظاہر ہوئے ہیں اور دشمنوں میں بھی۔ مگر اندھے لوگوں کے نزدیک ابھی کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن خدا اس کام کو ناتمام نہیں چھوڑیگا جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے۔

۱۳۸

مخالف چاہتے ہیں کہ میں نابود ہو جاؤں اور ان کا کوئی ایسا داؤ چل جائے کہ میرا نام و نشان نہ رہے مگر وہ ان خواہشوں میں نامراد رہیں گے اور نامرادی سے مرنگے اور بہتیرے اُن میں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے مر گئے اور قبروں میں حسرتیں لے گئے مگر خدا تمام میری مرادیں پوری کرے گا۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ جب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس جنگ میں مشغول ہوں تو میں کیوں ضائع ہونے لگا اور کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا ہو جاتا ہے تو اُس کو بھی اُس کا ہونا ہی پڑتا ہے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہے کہ آنے والا عیسیٰ

ایسی امت میں سے ہو گا۔ لیکن صحیح مسلم میں صریح لفظوں میں اس کا نام بنی اللہ رکھا ہے۔ پھر کیونکہ ہم مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہو گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام بد قسمتی دھوکہ سے پیدا ہوئی ہے کہ بنی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ بنی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبر پانے والا ہو۔ اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ اللہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لئے ضروری نہیں۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو۔ پس ایک امتی کو ایسا بنی قرار دینے سے کوئی محذور لازم نہیں آتا۔ بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی بنی متبع کے فیض پانے والا ہو۔ بلکہ فساد اس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو آنحضرت ﷺ کے بعد قیامت تک مکالمات اللہ سے بے نصیب قرار دیا جائے۔ وہ دین۔ دین نہیں ہے اور نہ وہ بنی بنی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات اللہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین یعنی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وحی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور خدائے حقیقی دقہوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات قطعاً تو میدی ہے اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی شتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی۔ سو ایسا دین بہ نسبت اسکے کہ اس کو رجحانی کہیں شیطان کی گولانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ دین وہ ہے جو تاریکی سے نکالتا اور نور میں داخل کرتا ہے اور انسان کی خدا شناسی کو صرف قصوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ایک معرفت کی روشنی اس کو عطا کرتا ہے۔ سو پچھے دین کا متبع اگر خود نفس تارہ کے حجاب میں نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے کلام کو سن سکتا ہے۔ سو ایک امتی کو اس طرح کا بنی بنانا پچھے دین کی ایک لازمی نشانی ہے۔

اور اگر بنی کے یہ معنی ہیں کہ اس پر شریعت نازل ہو یعنی وہ نئی شریعت لایو والا ہو

تو یہ معنی حضرت عیسیٰ پر بھی صادق نہیں آئیں گے کیونکہ وہ شریعت محمدیہ کو منسوخ نہیں کر سکے۔ اُن پر کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہو سکتی جو قرآن شریف کو منسوخ کرے۔ بلکہ ان کے دواہ لانے سے یہ دہم گذرتا ہے کہ شاید ان کے ذریعہ سے شریعت اسلامیہ میں کچھ تبدیل و ترمیم کیا جائے گا۔ ورنہ اگر نبی کے صرف یہ معنی کئے جائیں کہ اللہ جل شانہ اس سے مکالمہ و مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض امرا و غیب کے امیر ظاہر کرتا ہو تو اگر ایک اتنی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے خصوصاً جبکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ امید دلائی ہے کہ ایک اتنی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمہ اور مخاطبات ہوتے ہیں بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لئے سورۃ فاتحہ میں جو بوقت فریضہ نمازیں پڑھی جاتی ہے یہی دعا سکھائی گئی ہے اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو کسی اتنی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ کیا سورۃ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ دہم و دنیاہ میں ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی جس کے ذریعہ سے انکی معرفت حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گئی تھی۔ اور گفتار کی تجلّی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی۔ پس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند وہ راہ ہیں دکھا جس سے ہم بھی اُس نعمت کے وارث ہو جائیں اس کے بجز اس اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش۔

بعض جاہل اسبجگہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارا ایمان قوی کر اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا قوی ہونا یا اعمال صالحہ کا بجالانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا یہ تمام باتیں معرفت کاملہ کا نتیجہ ہیں جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا وہ دل ایمان قوی اور اعمال صالحہ سے بھی بے نصیب ہے۔ معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش

دارتی ہے جیسا کہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کا خوف یا محبت معرفت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر اندھیرے میں ایک شیر بیر تمہارے پاس کھڑا ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ شیر ہے بلکہ یہ خیال ہو کہ یہ ایک بکرا ہے تو تمہیں کچھ بھی اس کا خوف نہیں ہوگا اور جیسی کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تو شیر ہے تو تم بے حواس ہو کر اس جگہ سے بھاگ جاؤ گے۔ ایسا ہی اگر تم ایک پیر کو جو ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے جو کئی لاکھ روپیہ قیمت رکھتا ہے محض ایک پتھر کا ٹکڑا سمجھو گے تو اس کی تم کچھ بھی برداشت نہیں کر دو گے لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اس شان اور عظمت کا میرا ہے تب تو تم اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاؤ گے اور جہاں تک تم سے ممکن ہوگا اس کے حاصل کرنے کیلئے کوشش کر دو گے۔ پس معلوم ہوا کہ تمام محبت اور خوف معرفت پر موقوف ہے۔ انسان اس موردِ اخ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا جس کی نسبت اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ایک ذہرِ بلا سانپ ہے اور نہ اس مکان کو چھوڑ سکتا ہے جس کی نسبت اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے نیچے ایک بڑا بھاری خزانہ مدفون ہے۔ اب چونکہ تمام مداخلت اور محبت کا معرفت پر ہے اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اس وقت انسان جھکا سکتا ہے جبکہ اس کی معرفت ہو۔ اول اس کے وجود کا پتہ ملے اور پھر اس کی خوبیاں اور اس کی کامل قدریں ظاہر ہوں اور اس قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے بجز اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرفِ مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور پھر اعلام الہی سے اس بات پر یقین آجائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مواصلِ نعمت (جس پر قوتِ ایمان اور اعمالِ صالحہ موقوف ہیں) خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کے ذریعہ سے اول اس کا پتہ لگتا ہے اور پھر اس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بحشمِ خود دیکھ لیتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی تھی اور پھر اس اُمت کو حکم ہوا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا۔ پس جس کے دل میں یہ پیاس

لگا دی گئی ہے کہ اس نعمت کو پاوے بے شک اس کو وہ نعمت ملے گی۔

لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہیں خدا تعالیٰ اُن سے لاپرواہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہی تو ایک جڑ ہے معرفت کی اور تمام برکات کا سرچشمہ ہے اگر اس وقت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو معادات کے تمام دروازے بند ہوتے۔ مگر مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے اُن قسم کے کمالات مرو نہیں ہیں جن کی نسبت خود ملہم متردد ہو کہ آیا وہ شیطانی ہیں یا رحمانی۔ ایسے بے برکت کمالات جن میں شیطان بھی شریک ہو سکتا ہے شیطانی ہی سمجھنے چاہئیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے روشن اور بابرکت اور لذت مند کمالات شیطان کے کمالات سے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ اور جن دلوں میں باعث ظہارت کا ملہ شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا اُن کی دھی میں بھی شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا۔ اور شیطان ان ہی نفس دلوں پر اترتا ہے جو شیطان کی طرح اپنے اندر ناپاکی رکھتے ہیں۔ پاک نفسوں پر پاک کلام نازل ہوتا ہے اور پلید نفسوں پر پلید کا۔

اور اگر ایک انسان اپنے الہام میں متحیر ہے اور نہیں جانتا کہ وہ شیطان کی طرف ہے یا خدا کی طرف، ایسے شخص کا الہام اس کے لئے آفتِ جان ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس الہام کی بناء پر کسی نیک کو بد قرار دے حالانکہ وہ الہام شیطان کی طرف ہے ہو اور ممکن ہے کہ کسی بد کو نیک قرار دے حالانکہ وہ سراسر شیطانی تعلیم ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک امر کو جو الہام کے ذریعہ سے اسکو معلوم ہوا ہے خدا کا امر سمجھ کر بجا لاوے حالانکہ وہ شیطان نے حکم دیا ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حکم شیطان کا حکم سمجھ کر ترک کر دے حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کا حکم ہو۔

صاف ظاہر ہے کہ بجز ایک قطعی فیصلہ کے یعنی بجز اس امر کے کہ دل اس یقین سے پُر ہو کہ حقیقت یہ خدا کا حکم ہے اس کے کرنے کیلئے پوری استقامت حاصل نہیں ہو سکتی خصوصاً بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر شرع کو اُن پر کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے جیسا کہ

خضر کے کام پر ظاہر شرع کو سراپا اعتراض تھا۔ نبیوں کی تمام شریعتوں میں سے کسی شریعت میں یہ حکم نہیں کہ ایک بے گناہ بچہ کو قتل کر دو۔ پس اگر خضر کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے تو وہ کبھی قتل نہ کرتا۔ اور اگر موسیٰ کی ماں کو یقین نہ ہوتا کہ اس کا وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کبھی اپنے بچہ کو دریا میں نہ ڈالتی۔

اب ظاہر ہے کہ ایسا الہام کس طرح فخر کے لائق ہو سکتا اور کس طرح اس کے ہر سے انسان امن میں رہ سکتا ہے جسکی نسبت کبھی تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کبھی یہ خیال ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسا الہام تو آفتِ جان اور آفتِ ایمان ہے بلکہ ایک بلا ہے جس سے کبھی نہ کبھی وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے اُن بندوں کو جو تعلقاتِ نفسِ امارہ سے الگ ہو کر محض اس کے ہو جاتے ہیں اور اُس کی محبت کی آگ سے تمام ماصوا اللہ کو جلا دیتے ہیں وہ اپنے ایسے بندوں کو شیطان کے پنجہ میں گرفتار کرے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس طرح روشنی اور تاریکی میں فرق ہے اسی طرح شیطانی وساوس اور خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں فرق ہے۔

بعض خشک ملاؤں کو یہاں تک انکار میں غلو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکالماتِ الہیہ کا دروازہ ہی بند ہے اور اس بد قسمت امت کے یہ نصیب ہی نہیں کہ یہ نعمت حاصل کر کے اپنے ایمان کو کامل کرے اور پھر کششِ ایمانی سے اعمالِ صالحہ کو بجا لاوے۔

ایسے خیالات کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ امت درحقیقت ایسی ہی بد بخت اور اندھی اور شرالاحم ہے تو خدا نے کیوں اس کا نام خیر الاحم رکھا۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ وہی لوگ احمق اور نادان ہیں کہ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ ورنہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اس امت کو وہ دعا سکھلائی ہے جو صودۂ فاتحہ میں ہے۔ ساتھ ہی اُس نے یہ ارادہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کو وہ نعمت عطا بھی کرے جو نبیوں کو دی گئی تھی یعنی مکالمہ مخاطبۃ الہیہ جو سرخشمہ تمام نعمتوں کا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے وہ دعا سکھلا کر صرف دھوکا ہی دیا ہے

اور ایسی ناکارہ اور ذلیل امت میں کیا خیر ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گندی ہے۔

ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں اور حضرت عیسیٰ کی ماں دونوں عورتیں تھیں اور بقول ہمارے مخالفین کے نبیہ نہیں تھیں تاہم خدا تعالیٰ کے یقینی مکالمات اور مخاطبات انکو نصیب تھے۔ اور اب اگر اس امت کا ایک شخص اس قدر طہارت نفس میں کامل ہو کہ ایمان کا دل پیدا کر لے اور اتنا خدا تعالیٰ کا تابع رہے کہ تمام نفسانی چولا پھینک دے۔ اور اتنا خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو کہ اپنے وجود سے فنا ہو جائے۔ تب بھی وہ باوجود اس تبدیلی کے موسیٰ کی ماں کی طرح بھی وحی الہی نہیں پاسکتا کیا کوئی عقلمند خدا تعالیٰ کی طرف ایسا بخل منسوب کر سکتا ہے۔ اب ہم بجز اس کے کیا کہیں کہ لعنة الله علی الکاذبین اصل بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگ مہر امر دنیا کے کیرے ہو گئے اور اسلام کا شعاع صرف پگڑی اور ڈالھی اور ختنہ اور زبان سے چند اقراء اور رسمی نماز روزہ رہ گیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا اور ہزار ہا تاریکی کے پردے آنکھوں کے آگے آگے اور دل مر گئے اور کوئی زندہ نمونہ روحانی حیات کا ان کے ہاتھ میں نہ رہا ناچار ان کو مکالمات الہیہ سے انکار کرنا پڑا۔ اور یہ انکار درحقیقت اسلام سے انکار ہے۔ لیکن چونکہ دل مر چکے ہیں اس لیے لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس حالت میں پڑے ہیں۔

یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر یہی حالت ہے تو پھر اسلام اور دوسرے مذہب میں فرق کیا رہا۔ یوں تو برہمہ سماج والے بھی خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں اور تناسخ کے بھی قائل نہیں اور کوئی شرک نہیں کرتے اور روز جزا انکو بھی ملتے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بھی اقرار ہی ہیں۔ پھر جبکہ ان تمام باتوں میں برہمہ شریک ہیں تو ایسی صورت میں کہ مسلمان کی ترقیات بھی اسی حد تک ہیں ان میں اور برہمہؤں میں کیا فرق ہے۔ پس اگر مذہب اسلام نحوذ بائدار کوئی امتیازی فہمت عطا نہیں کرتا اور انسانی خیالات تک ہی غنہتی ہوتا ہے

تو اس صورت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مذہب نہیں ٹھہر سکتا۔ بھلا ایک شخص اسلام کے ہر ایک پاک عقیدہ کے موافق اپنا عقیدہ رکھتا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری سمجھتا ہے جیسا کہ بہرہ سماع والے سمجھتے ہیں تو اس خیال کے مسلمان اس کے آگے اپنے مذہب کا مابہ الاقبیاز کیا پیش کر سکتے ہیں۔ جو صرف قصے کہانیاں نہ ہوں بلکہ ایک ایسی شہود و محسوس نعمت ہو جو ان کو دی گئی۔ اور ان کے غیر کو نہیں دی گئی۔ پس اسے بدعت اور بدقسمت قوم! وہ ہی نعمت ہے جو مکالمات اور مخاطبات الہیہ میں۔ جن کے ذریعہ سے علوم غیب حاصل ہوتے اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں اور خدا کی وہ نصرتیں جن پر وحی الہی کی مہر موطی ہے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ لوگ اُس مہر سے شناخت کئے جاتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی مابہ الاقبیاز نہیں۔ اور جب تم خود مانتے ہو جو خدا دعاؤں کو سُنتا ہے۔ پس اسے سُست ایمانو! اور دلوں کے اندھو! جبکہ وہ سُن سکتا ہے تو کیا وہ بول نہیں سکتا! اور جبکہ سُننے میں اس کی کوئی ہتک عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اُس کی ہتک عزت ہو گئی؟ وہ نہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ گئی ہے ویسا ہی اُسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے۔ اور اب خدا نفوذ باللہ صمیم بمکرم میں داخل ہے۔ کیا کوئی عقلمند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سُنتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ پھر بعد اس کے یہ سوال ہو گا کہ کیوں نہیں بولتا۔ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں۔ جبکہ وہی بندے میں اور وہی خدا ہے اور تکمیل ایمان کے لئے وہی حاجتیں ہیں۔ بلکہ اس زمانہ میں جو دلوں پر دہریت غالب ہو گئی ہے بولنے کی اسی قدر ضرورت تھی جس قدر سُننے کی۔ تو پھر کیا وجہ کہ سُننے کی صفت تو اب تک ہے مگر بولنے کی صفت معطل ہو گئی ہے۔

انہوں نے کہ چودھویں صدی میں سے بھی بائیس برس گزر گئے اور ہمارے دعوے کا زمانہ

اس قدر لمبا ہو گیا کہ جو لوگ میرے دعویٰ کے ابتدائی زمانہ میں ابھی پیٹ میں تھے ان کی اولاد بھی جوان ہو گئی۔ مگر آپ لوگوں کو ابھی سمجھ نہ آیا کہ میں صادق ہوں۔ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم تم کو اسوجہ سے نہیں مانتے کہ ہماری حدیثوں میں لکھا ہے کہ تیس دجال آئیں گے۔

اے بد قسمت قوم! کیا تمہارے حصہ میں دجال ہی رہ گئے۔ تم ہر ایک طرف سے اس طرح تباہ کئے گئے جس طرح ایک کھیتی کو رات کے وقت کسی اجنبی کے مولشی تباہ کر دیتے ہیں۔ تمہاری اندونی حالتیں بھی بہت خراب ہو گئیں اور بیرونی حملے بھی انتہا کو پہنچ گئے۔ صدی کے سر پر جو مجدد آیا کرتے تھے وہ بات شانہ بخود باللہ خدا کو بھول گئی کہ اب کی دفعہ اگر صدی کے سر پر بھی آیا تو بقول تمہارے ایک دجال آیا۔ تم خاک میں مل گئے مگر خدا نے تمہاری خبر نہ لی۔ تم بدعات میں ڈوب گئے مگر خدا نے تمہاری دستگیری نہ کی۔ تم میں سے روحانیت جاتی رہی صدق و صفائی بُو نہ رہی۔ سچ کہو اب تم میں روحانیت کہاں ہے خدا کے تعلقات کے نشان کہاں۔ دین تمہارے نزدیک کیا ہے؛ صرف زبان کی چالاکی اور شرارت آمیز جھگڑے اور نصیب کے جوش اور اندھوں کی طرح حملے۔ خدا کی طرف سے ایک ستارہ نکلا مگر تم نے اسکو شناخت نہ کیا اور تم نے تائیدی کو اختیار کیا اس لئے خدا نے ہمیں تائیدی میں ہی چھوڑ دیا۔ اب اس صورت میں تم میں اور غیر قوموں میں کیا فرق ہو گیا ایک اندھا اندھوں میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ تمہاری حالت سے میری حالت بہتر ہے۔

اے نادان قوم! میں تمہیں کس سے مشابہت دوں۔ تم ان بد قسمتوں کے مشابہ ہو جن کے گھر کے قریب ایک فیاض نے ایک باغ لگایا اور اس میں ہر ایک قسم کا پھلدار درخت نصب کیا اور اس کے اندر ایک شیریں نہر چھوڑ دی جس کا پانی نہایت میٹھا تھا۔ اور اس باغ میں بڑے بڑے سایہ دار درخت لگائے جو ہزاروں انسانوں کو دھوپ سے بچا سکتے تھے۔ تب اس قوم کی اس فیاض نے دعوت کی جو دھوپ میں جل رہی تھی اور کوئی سایہ نہ تھا۔ اور نہ کوئی پھل تھا اور نہ پانی تھا تا وہ سایہ میں بیٹھیں اور

پھل کھا دیں اور پانی پیئیں لیکن اس بد بخت قوم نے اس دعوت کو رد کیا اور اس دھوپ میں شدت گر سی اور پیاس اور بھوک سے مر گئے۔ اس نے خدا فرماتا ہے کہ اُن کی جگہ میں دوسری قوم کو ملاؤں گا جو ان دُشمنوں کے ٹھنڈے سایہ میں بیٹھے گی اور ان بھلوں کو کھائیگی اور اس خوشگوار پانی کو پیئے گی۔ خدا نے مثال کے طور پر قرآن شریف میں خوب فرمایا کہ ذوالقرنین نے ایک قوم کو دھوپ میں جلتے ہوئے پایا اور ان میں اور آفتاب میں کوئی اوطا نہ تھی اور اس قوم نے ذوالقرنین سے کوئی مدد نہ چاہی۔ اس لئے وہ اُسی بلا میں مبتلا رہی۔ لیکن ذوالقرنین کو ایک دوسری قوم ملی جنہوں نے ذوالقرنین سے دشمنی بچنے کے لئے مدد چاہی۔ سو ایک دیوار اُن کے لئے بنائی گئی اس لئے وہ دشمن کی دمت بڑھ نہ گئے۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیشگوئی کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی ہمدی کو پایا۔ اور دھوپ میں جلتے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے مجھے قبول نہیں کیا۔ اور کچھ کے چستے اور تادیبی میں بیٹھے والے عیسائی ہیں جنہوں نے آفتاب کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اور وہ قوم جن کے لئے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہی میں جن کا دین دشمنوں کے دمت بڑھ سے بچ گیا ہر ایک بنیاد جو سُست ہے اس کو شرک اور دہریت کھاتی جائیگی۔ مگر اس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان اُن پر غالب نہیں آئیگا۔ اور شیطانی گمراہ اُن پر غلبہ نہیں کریگا۔ ان کی جنت تلوار سے زیادہ تیز اور نیزہ سے زیادہ اندھنے والی ہوگی اور وہ قیامت تک ہر ایک مذہب پر غالب آتے رہیں گے۔

ہائے افسوس ان نادانوں پر جنہوں نے مجھے شناخت نہ کیا۔ وہ کیسی تیرہ تادیب آنکھیں تھیں جو سچائی کے نور کو دیکھ نہ سکیں۔ میں اُن کو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ انھیں نے ان کی آنکھوں کو تادیب کر دیا۔ دلوں پر زنگ ہے اور آنکھوں پر پردے۔ اگر وہ سچی تلاش میں لگ جائیں اور اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں۔ دن کو بونے رکھیں

اور راتوں کو اٹھ کر نماز میں دعائیں کریں۔ اور روئیں اور نعرے مائیں تو اُمید ہے کہ خدا نے کریم ان پر ظاہر کر دے کہ میں کون ہوں چاہیے کہ خدا کے استغناء ذاتی سے ڈریں۔ جب یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا۔ اور تعصب اور کینہ سے باز نہ آئے تو خدا نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دیں اور باوجود اس کے کہ صد ہا اُن میں فقیہ اور فریسی تھے اور تودیت کے عالم اور فاضل تھے تاہم وہ نہ حقیقت کو سمجھ سکے اور نہ خدا نے کسی خواب یا الہام کے ذریعہ سے اُن پر حق ظاہر کیا۔ پس چونکہ اس امت کا بھی انہیں کے قدم پر قدم ہے اس لئے اُن کی ہرگز آنکھ نہیں کھل سکتی۔ اور نہ وہ مجھے شناخت کر سکتے ہیں جب تک کہ سچا تقویٰ اُن کے نصیب نہ ہو۔ مَنہ کی فضولیوں پر خدا راضی نہیں ہوتا۔ اس کی دلوں پر نظر ہے۔ ہر ایک جو اپنی کسی خیا کو چھپاتا ہے وہ اس کی عمیق نظر سے چھپا نہیں سکتا۔ متقی دہی ہے جو خدا کی شہادتوں سے متقی ثابت ہو۔ کیونکہ متقی خدا کی کنار عاطفت میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک پیارا بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ دنیا اس کو ہلاک کرنے کے لئے اُس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور در و دیوار اس پریشانی کرتے ہیں۔ لیکن خدا اس کو بچا لیتا ہے۔ اور جیسا کہ سورج جب نکلتا ہے تو کھلی کھلی کرین اُس کی زمین پر گرتی ہیں۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں کھلے طور پر متقی کے شامل حال ہوتی ہیں۔ وہ اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے متقی کو عزت دیتا ہے جس کی ذلت وہ چاہتے تھے۔ وہ نہ ضائع ہوتا اور نہ برباد ہوتا ہے جب تک کہ اپنا کام پورا نہ کرے اور اُس کی مخالفت ایک تیز تلوار کی دھار پر ہاتھ مارنا ہے۔

و یسعی الی ناکل من ہو یصو

اور ہر ایک جو انھیں کھتا ہے ہمارے طرف دڑا چلا آتا ہے

توی نصرتی کیف یأتی ویظہر

یہ خدا کی مدد کو تو دیکھتا ہے کیونکر آتی ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے

اَتَعْلَمُ مَفْتَرِيًا كَمَثَلِي مُؤَيَّدًا

کیا تو کوئی ایسے مغزی کو جانتا جو میرے طرح مؤید بتا دے اپنی ہو

تَقُولُونَ كَذَّابٌ وَقَدْ لَاحَ صَدَقْنَا

تم کہتے ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے مگر میرا صدق ظاہر ہو چکا

وَهَلْ يَسْتَوِي ضَوْءُ نَهَارٍ وَلَيْلَةٍ

اور کیا دن اور رات روشنی میں برابر ہو سکتی ہیں

خَفَرُوا وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْنَا نَعْصًا

پس سوچ اور جلدی سے ہم پر حملہ مت کر

وَكُفِّرُوا مَا التَّكْفِيرُ مِنْكَ بَبْدَعَةٍ

اور مجھے کافر کہہ اور کافر کہنا تیری طرف سے کوئی بدعت نہیں

وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَكَ نَافِعٌ

اور یہی وقت ہے جو تجھے نفع دے سکتا ہے

وَقَدْ كَبِدْتَ شَمْسَ الْهَدْيِ وَامُورُنَا

اور آفتاب ہدایت سمت الراس پر آگیا اور ہمارا کام

وَلَوْلَا ثَلَاثُ نِيكَ تَغْلِي لِبُعْتَنِي

اور اگر تین خصلتیں تجھ میں جوش نہ لگتی تو تیری طرف لگ جاتا

وَاخِرُ اخْلَاقٍ يَبِيدُكَ سَمْعُهَا

اور تیسرا خلق جس کی ذہر تجھ کو ہلاک کر رہی ہے

وَمِنْ كَانَ يَنْخَشِي اللَّهَ لَا يَخَشِيَ الْوَدَّيْ

اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا

وَيَقْطَعُ رَبِّي كَلِمًا لَا يَشْمُرُ

اور میرے خدا کی یہ علامت کہ میری کلمہ شمار کرنے والی نہ دے گا دیکھا

بِأَيِّ تَجَلَّتْ لَيْسَ فِيهَا تَكْدَرُ

اُن نشانوں کے ساتھ صدق ظاہر ہو کہ جن میں کوئی کدورت نہیں

فَكَيْفَ كَذَّابٌ وَالصَّدُوقُ الْمَطْهَرُ

پس کیونکر ایک جھوٹا اور وہ مہیا ہو پاک کیسا برابر ہو جھوٹ

وَاِنْ كُنْتَ لَا تَخْشَى فُكْدًا وَزُورًا

اور اگر تو نہیں ڈرتا پس دروغ آرائی سے تکذیب کر

كَمَثَلِكَ قَالِ السَّابِقُونَ فُتُورًا

تیری طرح پہلے غریبوں کا فرکتے ہیں میں اور آخر ہلاک کئے گئے

فَتَبْ قَبْلَ وَقْتٍ فِيهِ تَدْهَى وَتَحْضُرُ

پس اوقت کی پہلے تو بر کر میں تو ہلایا جا اور حاضر کیا

اَنَارَتْ كِيَا قُوتٍ وَاَنْتَ تُعْفَرُ

یا قوت کی آگیں چمک اٹھے اور تو ان کو خاک آلود کرنا چاہتا

فَمِنْهُمْ جَهْلٌ ثُمَّ كِبَرٌ مَشُورُ

ان میں ایک تو جہالت، اور دوسری تکبر جو جوش اسلام ہے

هُوَ الْخَوْفُ مِنْ قَوْمٍ يَحْمِيكَ تَلْفَرُوا

وہ اس قوم خوف، جو بوجہ اپنی حماقت نفرت کرتے ہیں

هُوَ الشَّجَرَةُ الطُّوبَى يَنْوُرُ وَيَشْمُرُ

وہ درخت طوبی ہے پھول لاتا اور پھل لاتا ہے

وَمَنْ كَانَ بِاللّٰهِ الْمُهِيْمِ مُؤْمِنًا
اور جو شخص خدائے ہمیں پر ایمان لاتا ہے
سَلَامٌ عَلٰی قَوْمٍ رَوَّاءُ نُورٍ وَحَتٰی
اور اس قوم پر سلام جس میرے درخت کا غصہ ایک گونہ دیکھا
فَاَيُّ غَيْبِيْ اَنْتَ يَا اَبْنَ تَصْلَفِ
ہیں اے لات و گزاف کے بیٹے! تو کیسا غیبی ہے
مِیْهِدِيْكَ رَبِّیْ بَعْدَ غَمِّیْ وَشِقْوَةٍ
غم غریب خدا تجھے گمراہی کے بعد ہدایت دے گا
وَنَحْنُ عَلَمًا الْمُنْتَهٰی مِنْ وَلِیِّنَا
اور تیرا انجام کام مجھے اپنے دوست خدا تعالیٰ معلوم ہوا
وَوَاللّٰهِ لَا اَنْسٰی نَرْمٰنَ تَعَلَّقْ
اور بخدا میں تعلق کے زمانہ کو بھولتا نہیں
اَرٰی غِیْظَ نَفْسِیْ لِاَثْبَاتِ لَغْلِیْہِ
اور میں اپنے غصہ کو دیکھتا ہوں کہ اس کو کچھ ثبات نہیں
اِذَا احْسَنَ الْاِنْسَانُ بَعْدَ اِسْاَوْۃٍ
جب انسان بری کے بعد نیکی کرے
وَ اِنْ قَلْتُ مُرَّآ فِیْ کَلَامٍ لِّهٰلِہَا
اور اگر میں نے کسی کلام میں کچھ تلخ کہا ہے
وَمَا جِئْتُکُمْ بِالْاَمْنِ اللّٰہُ ذٰی الْعِلٰی
اور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اپنی طرف نہیں

عَلٰی فَاثْبَاتِ الدَّہْرِ لَا یَتَفَكَّرُ
وہ زمانہ کے حوادث سے کچھ تفکر نہیں ہوتا
فِرَاقٌ نَوَاطِرُہُمْ وَلِلْقَطْعِ شَمْرُو
اور شکوہ انکو اچھا معلوم ہوا اور بھولنے کے توڑنے کیلئے تیار ہو
تَرٰی ثَمْرَاتِیْ کَلَامًا ثُمَّ تَقْصِرُ
کہ میرے تمام بھولنے کو تو دیکھتا ہے اور پھر کوتاہی کرتا ہے
وَذٰلِکَ مِنْ دَجٰی اَتَانِیْ فَاُخْبِرُ
اور یہ مجھے خدا تعالیٰ کی دیکھی معلوم ہوا کہ میں میں خبر کرتا ہوں
فَقَرَّتْ بِلِیْ عَلٰی وَکُنْتُ اَذْکَرُ
پس اس میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچی اور میں یاد دلانا رہا
وَلِیْسَ قَوَادِیْ مِثْلَ اَرْضِ تَحْجَرُ
اور میرا دل ایسا نہیں جیسا کہ زمین پتھری جاتی ہے
کَمَوْجٍ مِنْ الرِّجَافِ یَحْلُو وَیَمْحَرُ
وہ دریا کی اس موج کی طرح جو ایک دم میں پڑھتی ہے اور آتش
فَنَنْسٰی الْاَسْلَوۃَ وَالْمَحَاسِنَ نَذْکَرُ
پس ہم بری کو بھلا جیتے ہیں اور نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں
رَاٰیْتُ اَذٰی مِنْکُمْ وَ قَلْبِیْ مَکْسَرُ
تو میں ایک زمانہ دلتے تھے دیکھ اٹھتا ہوں اور دل میرا چور چور
وَمَا قَلْتُ الْاَکْثَرَ کُنْتُ اَوْ مَرُ
اور میں نے تم ہی کہا ہے جو خدا نے فرمایا

وَلَنْ شَأْنًا لَمْ يُبْعَثْ مَقَامُ ابْنِ مَرْيَمَ
اور اگر خدا چاہتا تو یسوع ابن مریم کی جگہ مبعوث نہ ہوتا
وَلَا يُسْئَلُ الرَّحْمَنُ عَنْ أَمْرِ قُضِيَ
اور خدا اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا
كَذَلِكَ عِلَالَتُهُ جَوَتْ فِي قَضَائِهِ
اسی طرح اس کی عادت اپنے ارادہ میں جلدی ہے
وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَتَرَكَ الْحَقَّ نَصِيفَةً
اور میں ایسا نہیں ہوں کہ حق کو در کر چھوڑ دوں
وَقَالُوا إِذَا مَا الْحَرْبُ طَالَ زَمَانُهَا
اور جب ایک طوائفی بیسی ہو گئی تو وہ کہنے لگے
وَمَا أَنْ رَأَيْنَا فِي الْمِيَادِينِ فَتَحَهُمْ
اور ہم نے میدانوں میں ان کی فتح نہیں دیکھی
رَأَيْنَا عَنَابِيَةً يَجْتَنَّا عِنْدَ أَثَرِهِ
ہم نے اپنے دوست کے عنایت کو سختی کے وقت دیکھا
لَوْى النَّفْسُ لَا تَدْرِي لَعَوِيًا سَبِيلَهُ
میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں کہ اس کی راہوں میں نہ گمان ہے
وَرَأَى نَسِيتَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْبَلَاءِ
اور میں نے ہم اور غم اور بلا کو بھلا دیا
وَأَقْبَلَ بِفَضْلِ اللَّهِ نَطْوَى شَعَابِنَا
اور ہم خدا کے فضل سے اپنی راہ طے کر رہے ہیں

وَدَلَّهِ فِي اقْدَارِهِ مَا يُحْيِي
اور خدا کا اپنی قضاء و قدر میں ایسے امور ہیں جو حیرت انگیز ہیں
وَيَسْئَلُ قَوْمٌ ضَلَّ عَمَّا تَخَيَّرُوا
اور وہ قوم جو گمراہ ہو جاوے پوچھی جاتی کہ کیوں یہ کام کیا
فَيُخْتَارُ مَا يُعْمَى عِيُونًا وَيَاطَرُ
پھر ایسے امور اختیار کر کے ان کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں کہ وہ دیکھ نہ سکیں
جَوَادٌ لَنَا عِنْدَ الْوَعْيِ يَتَحَمَّلُ
ہمارا وہ گھوڑا ہے جو جنگ کے جلدی سے چلتا ہے
لَنَا الْفَاتِمَةُ فَانْظُرْ كَيْفَ دُقُوا وَكُتِرُوا
کہ فتح ہماری ہے پس دیکھ کس طرح وہ پیسے لگے
وَمِنْ غَرَّةٍ حَوْلَ رَأْيَانَا يَدُ بَرْ
اور جس کو کسی طاقت مند کو کیا ہم اس کو پیٹھ پھیر کر دیکھا
وَكُلَّ صَدِيقٍ فِي الشَّدَائِدِ يُخْبِرُ
اور ہر ایک دوست سختیوں کے وقت آزمایا جاتا ہے
وَمَا أَنْ أَرَاهَا عِنْدَ خَوْفٍ تَأَخَّرُ
اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ خوف کے وقت پیچھے ہٹے
إِذَا جَلَوْنِي نَصْرًا وَوَحْيَ يُبَشِّرُ
جب اس کی مدد و وحی بشارت دینے والی میرے پاس آتی
عَلَى هَاجِرَاتٍ مِثْلَ رِيحٍ تَصْرِصُ
ایسی اونٹنیوں پر جو تیز ہوا کی طرح چلتی ہیں۔

لَہُنَّ قِوَاثِمٌ کَالْجِبَالِ کَانِہَا
 اُنَّ اَوْنِیْنُوں کے پیر پہاڑوں کی طرح ہیں گویا کہ وہ
 تَدَلَّتْ عَلَیْنَا الشَّمْسُ شَمْسُ الْمَعَارِفِ
 معارف کا سورج ہماری طرف ٹھک گیا
 رَأٰیْنَا مَرَادَاتٍ تَحْسُرُ نِیْلَهَا
 ہم نے وہ مزاویں پائیں جن کا پانا شکل تھا
 عَلٰی ہٰذَہٗ نِیْفٍ وَعِشْرَیْنِ حِجَہٗ
 اس بات پر بیس برس اور کئی سال لوہ لڑ گئے
 فَقَالَ سِبْأُ تِیَاکَ الْاِنَاسِ وَنَصُوْقِی
 پس اس نے کہا کہ لوگ تیری طرائق اور تیری حد کر گئے
 فَتَلَکَ الْوُفُودَ الْمَازِلُوْنَ بِدَارِنَا
 پس یہ گروہ درگروہ لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں
 وَانْ کُنْتَ فِی رِیْبٍ وَلَا تُؤْمِنُ بِہِ
 اور اگر تو شک میں ہے اور اس پر ایمان نہیں لانا
 فَاِنَا کَتَبْنَا فِی الْبَوَہِیْنِ کَلَّہِ
 پس ہم نے یہ سب الہائے برائیں احمدیہ میں لکھ دی ہے
 فَلَا تَتَّبِعْ اِهْوَاؤَ نَفْسِکَ مَبِیْدَہٗ
 پس نفس چاک کرنے والے کا پیرو مت بن
 اَتَعْلَمُ هٰیثَ عَثْرَۃُ اِطْلَہٗ ذٰی الْعُلٰی
 کیا تو خدائے جنگ کرنا سہل سمجھتا ہے جو بار ہے

سَفَافٰتُنْ فِی بَحْرِ الْمَعَارِفِ تَمَخَّرُ
 کشتیاں ہیں جو معرفت کے دریا میں تیرتی ہیں
 فَکُنَا بِضَوْءِ الشَّمْسِ نَمِشٰی وَنَنْظُرُ
 پس ہم سورج کی روشنی کے ساتھ چلتے اور دیکھتے ہیں
 تَرَجَزَ غِیْثٌ بَعْدَ مَکْثٍ یَّحْدَرُ
 آہستہ آہستہ بلولے ہماری طرح حرکت کی بعد اس کے جو وہ آتی تھی
 اِذَا اخْتَارَ فِی رَبِّیْ فَکُنْتَ اَبَشْرُ
 جبکہ خدا نے مجھے چُن لیا اور مجھے بشارت ملنے لگی
 وَمَنْ کُلْ فِیَّ یَا تٰتِیْنَ وَتُنْصَرُ
 اور ہر ایک راہ سے لوگ تیری طرف آئیں گے اور تُو مدد دیا جائیگا
 هُوَ الْوَعْدُ مِنْ رَبِّیْ وَانْ شِئْتَ فَاذْکُرْ
 یہودی وعدہ خدا کا ہے اور اگر تو چاہے تو یاد کر
 وَتَحْسِبْ کَذٰبًا مَا اَقُولُ وَاسْطُرْ
 اور تو میری بات اور تحریر کو جھوٹ سمجھتا ہے
 اَمْوَرٌ عَلَیْہَا کُنْتَ مِنْ قَبْلِ تَعٰثُرْ
 یہ وہ امور ہیں جن پر تو پہلے سے اطلاع رکھتا تھو
 وَلَا تَخْتَرِ الزُّرَّاءَ عَمْدًا فَتَحْسُرْ
 اور تیرے راہ کو اختیار مت کر پس تو نقصان اٹھائیگا
 وَانْ حَسَامٌ اِطْلَہٗ بِالْمَمْسِ یَجْتَرُ
 اور خدا کی تُواریخ پھونکنے کے ساتھ ہی قتل کر دیتی ہے

وَأَنْ كُنْتَ أَزْمَعْتَ النِّضَالَ تَهَوَّرًا
اور اگر تو نے بڑھنے کا ہی قصد کر لیا ہے
لَنَا أَثَرُهُ فِي اللَّهِ مَوْثِرٌ مُعَبَّدٌ
اور ہمارے ناموشحانی خدا کی راہ میں ایک تسلسل راہ ہے
أَنْتَ قَوْلُ اللَّهِ خَوْفًا مِنَ الْوَدَى
کیا لوگوں کے خوف کے خدا کے قول کو ہم ترک کر دیں
يَرَى اللَّهُ بَادِيَهُمْ وَتَحْتِ أَيْمِهِمْ
خدا ان کے باہر اور اندر کو خوب جانتا ہے
فَلَا تَذْهَبْنَ عَيْنَاكَ نَحْوَ عَمَائِمٍ
پس نہ ہو کہ تو ان کی پگڑیوں کو دیکھے
أَتَطْلُبُ دُنْيَاهُمْ وَتَبْلِي رِيَاضَهَا
کیا تو ان کی دنیا کو چاہتا ہے اور وہ بلغ خواب سے ہو جائیگی
وَأَنْتَ تَطْلُنَ بِنِ الظُّنُونِ تَغْيِظًا
اور تو اپنے غصہ سے کئی بدگمانیاں مجھ پر کرتا ہے
نَزَلْتُ بِحَرِّ الدَّارِ دَارِ هَيْمَنٍ
میں اپنے خدا کے گھر کی وسط میں داخل ہوں
أَفَالِالْيَتِّ لَا أَخْشَى الْحَيَّرَ وَصَوْتَهُمْ
میں شیر ہوں اور گدھوں کی آواز سے نہیں ڈرتا
أَتَذْهَبْنِي بِالْفَانِيَاتِ جَهَالَةً
کیا تو مجھے فنا چیزوں سے لے جاتا ہے یہ تو جہالت ہے

فَنَأْتِي كَمَا يَأْتِي لَصِيدُ غَضْنَفَرٍ
تو ہم اس طرح آئیگے جیسا کہ شکار کیلئے شیر آتا ہے
إِذَا مَا أَمَرْنَا مِنْهُ لَا تَتَأَخَّرُ
جب ہم کو حکم ہو جائے تو ہم تاخیر نہیں کرتے
أَخْشَى لِيْلِمِ الْحَيِّ جَبْنًا وَنَحْذَرُ
کیا ہم بے بدل ہو کر تسلیم لوگوں کے قسیدے میں دیں
وَلَوْ مِنْ عِيُونِ الْخَلْقِ يُخْفَى وَيُسْتَوْرُ
اگرچہ لوگوں کی آنکھوں سے وہ حالات پوشیدہ کئے جائیں
وَمَا تَحْتَهَا إِلَّا رُؤْسُ تَزْوَرُ
اُن کے نیچے ایسے سر ہیں جو فریب کر رہے ہیں
وَتَنْسَى رِيَاضًا لَيْسَ فِيهَا تَغْيِيرُ
کیا تو اُن باغوں کو فراموش کرے جو میں تغیر نہیں آئیگا
وَأَنْ بَرِيءٌ مِنْ أُمُورٍ تَصْوَورُ
اور میں ان باتوں سے پاک ہوں جو تیرے تصور میں ہیں
وَقَالَ اللَّهُ أَفْكَ لَا تَوَالِي وَتَهْذَرُ
اور بخدا تو مجھے دیکھتا نہیں اور میری بکواس کرتا ہے
وَكَيْفَ دَهْمٌ صِيدِي لِلصَّيْدِ أَزْعَرُ
اور کیونکر درودہ تو میرے شکار میں لڑ سکا کیلئے کہ اگر ہمارا
وَأَنْ أَذَى الدُّنْيَا يَمُرُّ وَيَطْمُرُ
اور تحقیق دنیا کا دکھ گذر جاتا ہے اور ناپدید ہو جاتا ہے

۱۵۳

وَلَسْنَا عَلَى الْاَعْقَابِ مَوْتٌ يَرَدُّنَا
 اودہم ایسے نہیں ہیں کہ کوئی موت میں سے اٹھ کر رہ جائے
 تَنَكَّرَ وَجْهَ الْجَاهِلِينَ تَغِيظًا
 جاہلوں کا منہ بڑھ گیا مارے غصہ کے
 وَقَالُوا كَذِبٌ كَافِرٌ يَتَّبِعِ الْهَوَى
 اور انہوں نے کہا کہ جو کافر ہے ہوا نفس کی پیروی کرتا
 فَمَا تَعْلَمُ عَلَيْنَا اَلْاَرْضُ مِنْ شَيْءٍ حَزَنٍ
 پس انکے گروہ کی شرارت سے زمین پر ترسگم ہوئی
 فَلَمْ يَغْنِ عَنْهُمْ مَكْرَهُمْ عَيْنِ اَشْرَقَتْ
 پس ان کے کرنے سے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا جبکہ
 رَجَعْنَا وَقَدْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ وَاَحْمَرِ
 ہم واپس آئے اور انکے نیزے انہیں کی طرف واپس آ گئے
 مِنَ الْعَفْصِ وَالشَّعَاوِ يَهْدُونَ كَاثِمٍ
 کینہ اور دشمنی سے تمام وہ بکواس کر رہے ہیں
 وَاَصْلُ التَّنَازُعِ وَالتَّخَالُفِ بَيْنَنَا
 اور ہم میں اور ان میں جو اختلاف ہے دراصل وہ

وَلَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُدِىٌّ وَتَنْعُرُ
 اور اگر خدا کی راہ میں ہم مجبور ہو جائیں یا نہ ہو گئے جائیں
 اِذَا اُعْتَرَوْا مِنْ مَوَّعِلَيْهِ وَاعْبُورَا
 جب ان کو حضرت عیسیٰ کے رنے کی خبر دی گئی
 وَحَثُوا عَلَى قَتْلِ عَوَامًا وَعِثَرَا
 اور کثیر قتل کیے عوام کو اٹھایا اور سڑنہ کی
 وَلَوْلَا يَدُ الْمَوْلَى لَكُنَّا نَسْرًا
 اور اگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے
 شَمُوْا مِنْ عَنَايَاتِ الْقَدِيرِ خَادِبِرَا
 خدا کی ہر بات کو آفتاب کی مانند دیکھ کر بھڑکے
 قَضَى لَامْرَئِيَّتٍ لَا يُبَارِيهِ مَنْكُرُ
 اُس دوسرے فیصلہ کر دیا جس کی کوئی شکر قابل نہیں کہتا
 وَاَمْرَى مَبِينٍ وَاَضْمَ لَوْ تَفَكَّرَا
 اور میری بات روشن اور واضح ہے اگر وہ سوچیں
 رَحِيمٌ قَلِيلٌ ثُمَّ بِاللَّغْوِ يَكْتُمُ
 بخیر اور کھرا کرتے ہیں اور غلط بات کے ساتھ اس کو چھپاتے ہیں

۱ اصل التنازع فی عیسیٰ علیہ السلام اعنی فی اللہ جل ہو حی او میت فذکر انہ وادفع لقولہ تکرر
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اذْخُلْ فِي الْفَلَاحِ وَارْجِعْ اِلَيَّ فَقَدْ مَاتَ التَّوْفِيقُ عَلَى الْوَفْقِ كَمَا اَنْتُمْ تَقْرَوْنَ خُذْنَا
 حُكْمَ اللَّهِ - وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا تَحْكُمْ هُمْ الْكَافِرُونَ - وَلَا يَنْبَغِي لِاحِدٍ اَنْ يَحْكُمَ
 كَلِمَ اللَّهِ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَلَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ الْمَعْرُوفِينَ كَمَا اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ الشَّاهِدُ الثَّلَاثُ قَوْلُهُ تَعَالَى
 فَلَمَّا تُوَفِّتُنِي فَلَوْ بِي لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ - ثُمَّ الشَّاهِدُ الثَّلَاثُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا عَجَدُ
 الْاَرْسُولَ قَدْ تَعَلَّمْتُ مَوْقِلَهُ الْاَوْسَلَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تَوُفُّونَ - وَلَقَدْ رَأَى عِيسَى نَبِيَّنَا
 جِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ فِي الْاَمْوَاتِ ثُمَّ اَنْتَمُ تَكْفُرُونَ - مِنْهَا

جَعَلْنَا لِسُلَيْمٍ شَأْنَهُمْ لَاسْمِهِمْ
ہم صلح کیلئے جُحاک گئے اُن کی صلح کے شوق میں
ارِی اللہ آیاتِ و لکن نفوسہم
خدا نے کئی نشان دکھائے مگر اُن کے نفس
ولسنا نحب تضاعفا عند سلمہم
اور اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ہم جنگ پسند نہیں کرتے
ومن ہرنا فنعا فہ بجزائہ
اور جو ہم سے کراہت کرے ہم اس کراہت کرتے ہیں
وکان عادوی بعضہم فی مساوہم
اور بعض ان کے اپنی شام کے وقت میرے دشمن تھے
وقد زادنی فی العلم والحلم جہلہم
ان کے جہل نے میرا علم اور حلم زیادہ کر دیا
واعجبنی غیظ الجدا وجنوخہم
اور دشمنوں کے غصہ اور جنوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا
تبصر عادوی ہل ترفی من مزدور
میرے دشمن بخوبی غور سے نگاہ کر لیا کوئی ایسا ذریعہ
تبصر وان العمر لیس بدائکم
آنکھ کھول کہ عمر ہمیشہ نہیں رہے گی
فمالک لا تخشی الحسیب ونارہ
پس تجھے کیا ہو گیا کہ تو خدا کی حمایت نہیں ڈرتا

وجعلنا بمُرَّان اذاما تشددوا
اور ہم نیزہ کے ساتھ نکلے جب وہ لڑنے کیلئے تیار ہوئے
نفوس معوجة کنار تسقر
ایک ٹیڑھے نفس میں اور آگ کی طرح میں جو آفرینہ ہوتی
ومن جاءنا سلما فانا نوقر
اگر کوئی صلح کا طلب ہو کر آئے تو ہم اس کی تکرار کرتے ہیں
ومن جاءنا سلما فبالسلام نخضر
اور جو صلح کے ساتھ ہمارے پاس آئے پس ہم صلح کے ساتھ آتے ہیں
فاضخوا بابا یمان ورشدا وابصروا
پھر دن چڑھتے ہی ایمان اور رشاد کو نصیب ہو کر دیکھنے لگے
وسكنت نفوس عند غیظ یگزر
اور انکے غصہ میرا غصہ کی نفوس تھیم کی وہ غصہ جو بار بار کیا جاتا ہے
ارہم کقوم من عبوق تخمروا
پس ان کو اس قوم کی طرح دیکھتا ہو جو رات کو شراب پی کر چوم چومیں
یوئدہ ربی عمتلی وینصو
جس کی میری طرح خدا تعالیٰ تائید اور مدد کرتا ہو
کلانا وان طال الزمان سینند
اور ہم ایک ہم ہیں اگرچہ زمانہ لمبا ہو جائے ایک دن مرے گا
ومالک تختار البحریم وتؤثر
اور تجھے کیا ہو گیا کہ جہنم کو اختیار کر رہا ہے

اتجعل تكفيرى لكفرًا مُوجبًا
 کیا تو میری تکفیر کو اپنے کفر کا موجب کرتا ہے
 اذ ابغت في الدنيا من العيش ياردا
 اور جبکہ تو دنیا کی زندگی میں آرام چاہتا ہے
 فلن كنت جوعان الهدى فتحرنا
 پس اگر تو ہدایت کا مہوکا ہے تو ہماری نظر قصد کر
 اذا شوقت شمس الهدى وضيؤها
 جب ہدایت کا سورج چمکا اور اس کی روشنی کھل گئی
 ولو كان خوف الله مثقال ذرة
 اور اگر اللہ کے موافق خدا کا خوف ہوتا تو تو
 بلماعة قفر رضىت جهالة
 زین سراب جو بزمہ سے خالی ہے اس کے تو خوش ہو گیا
 اثرت غبارا للاناس ليحسبوا
 تُو نے لوگوں کے لئے ایک غبار اٹھایا
 فالهم لي ربي قلوبا ليرجعوا
 پس میرے خدا نے دل دیں وہی اللہ کی تادہ میری طرف رجوع کریں
 كينت اذا طاف المبثون حوله
 پس میں طرح خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے ہیں نیز یزید کی
 تريدون تو هيلني وربي تعزني
 تم میری امانت چاہتے ہو اور میرا خدا مجھے عزت دیتا ہے

ولا تنتهي يوما الى القبر يهيمو
 اور اُس دن نہیں آتے جو قبر کی طرف کھینچے گا
 فمالك لا تبغى المعاد وتنتهي
 پس تجھے کیا ہو گیا کہ آخرت کا ارادہ نہ کرے اور مسرت ہو جائے
 الا اننا نقرى المنيوت ونعمر
 ہم جہانوں کی دلت کرتے ہیں اور ان کیلئے ذبح کرتے ہیں
 تجلى فليس الفخر ان موت تبصو
 تو بھریہ فخر کی بات نہیں کہ تو دیکھنے لگے
 لو افيتى والسيل بالصدق تعبوا
 میرا پس آتا اور اپنے صلیک ساتھ سیر کر کے اپنے نفس سے دور کرتا
 وتسعى لغاية وفي الدين تقصو
 اور ظانی دنیا کیلئے تو دور رہا، اور دین میں تو کوتاہی کرتا ہے
 وجودى مضرا للورى وليكفروا
 تا میرے وجود کو گمراہ کریں وہ الوغیاں کریں اور منکر ہو جائیں
 التي فمونا مرجع الخلق فانظر
 پس ہم مرجع مخلوق ہیں گئے سو تو دیکھ لے
 ازارولى تؤذى النفوس وتضر
 جاتا ہوں اور میری جماعت کے لوگ میرے لئے دکھ دیے جاتے اور میرے لئے جانی
 تريدون تحقيقى وربي يؤقر
 اور تم میری تحقیق چاہتے ہو اور میرا خدا میری ہمتی ظہر کرتا ہے

اَبْتَغِي بِمَكَرِكَ ذَلَّتِي وَهَلَاكَتِي

کیا تو اپنے کر کے ساتھ میری ذلت اور لاکت چاہتا ہے

فَدَعِ اِيَّهَا الْمَجْنُونُ جَهْدًا مُضِيْعًا

پس اسے دیوانے اس بیوقوفہ کوشش کو جانے دے

اَتَكْفُرُ بِاللّٰهِ الْبَجِيلِ وَقَدْرِهِ

کیا تو خدا اور اس کی قدرت سے انکار کرتا ہے

تَسْبِ وَمَا اَدْرِي عَلٰی مَا تَسْبِتُنِيْ

تو مجھے گالیاں دیتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کیوں دیتا ہے

تَوَانِيْ بِفَضْلِ اللّٰهِ مَرْجِعِ عَالَمٍ

تو مجھے جتنا ہی کہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے مخلوق کا مرجع ہوا

وَلَا يَسْتَوِي عَبْدٌ شَقِيٌّ وَمَقْبُلٌ

اور ایک محروم اور مقبول دونوں برابر نہیں ہو سکتے

وَاَنْتَ الَّذِي قَلْبَتِ كُلَّ جَرِيْمَةٍ

اور تو وہ ہے جس نے تمام جرائم میرے پر لٹا دیئے

فَمَا لَكَ لَا تَحْشَى الْحَسِيْبَ وَقَهْرَهُ

پس تجھے کیا ہو گیا کہ تو خدا سے کسی سے ڈرتا نہیں ڈرتا

وَاَنْتَ اِنْ عَادَيْتَنِيْ لَا تَفْقُوْنِيْ

اور اگر تو دشمن کرے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکیگا

وَمَا الدَّهْرُ اِلَّا تَارَاتَانِ فَمِنْهُمَا

اور زمانہ کے لئے صرف دو فوٹیں ہیں

فَذٰلِكَ قَصْدٌ لِّسْتِ فِيْهِ مَظْفَرٌ

پس یہ وہ قصد ہے جس میں تو کامیاب نہیں ہوگا

كَمْشَى نَخِيْلٌ بِأَسْقٍ لَا يُبْحَكُرُ

میرے جیسی ہند کھجور کا ٹی نہیں جائے گی۔

اَتَحْسِبُ كَالشَّيْطَانِ اَنَّا اَقْدَرُ

کیا تو شیطان کی طرح سمجھتا ہے کہ تو زیادہ قادر ہے

اَنْطَلَبُ ثَارًا تَارِجَةً مُدْمَرُ

کیا میں تیری کسی بد کاغذ کی جڑ کاوش تو لینا چاہتا

وَهَلْ عِنْدَ قَفَرٍ مِنْ حَامٍ يَهْدُرُ

اور کیا ایک پرانہ زمین میں بہتور خوش آواز کی گاتا ہے

لِحَالِكِ الْحَسِيْبِ تَرَى الْقَبُولَ وَتَنْكَرُ

خدا تجھے کافر کہہ دے تو قبولیت کو پہچانتا، اور پھر منکر ہوتا ہے

عَلَى كَانِي شَرِّ نَاسٍ وَانْجُرُ

گو یا میں بدترین مخلوقات میں سے زیادہ بدکار ہوں

وَاِنْ تَقَاةٌ تَتَاغَى يَا مُزَوَّرُ

اور تیری تقویٰ کہاں گئی جس کا تو دعویٰ کرتا تھا

وَاِنْ مَوْتٌ ذُنْبًا اَوْ بَغِيْظٌ تَنْمُرُ

اگرچہ تو بھیر یا ہو جائے یا چیتا بن جائے۔

لَكَ النَّارُ الْاُولٰی بِالْخَوْفِ نَوَّارُ

میری نوبت تیری اور میرے ہمارے میں میں مدد دی جائیگی

وَمَا النَّفْسُ يَاسْكِينُ إِلَّا وَدِيعَةٌ
 ہمارے سکین جان تو ایک امانت ہے
 اتَّبِعْنِي الْحَيَاةَ وَلَا تَرِيدُنَّ ثَمَارَهَا
 کیا تو زندگی چاہتا ہے اور اس کے پھل نہیں چاہتا
 اغْرَثْتَ دُنْيَاكَ الدُّنْيَا زِينَةٌ
 کیا تیری ذیل دنیا نے تجھے مغرور کر دیا
 تُرِيدُ هَوَانِي حُلْ يَوْمٍ دَلِيلَةٌ
 ہر ایک دن اور رات تو میری ذلت چاہتا ہے
 دَانَا دَانْتُمْ لَا نَغِيبُ مِنَ الذِّی
 اور ہم اور تم اس ذات سے پوشیدہ نہیں ہیں
 وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالْحَبَابِ وَجُودُهُ
 اور انسان تو محض بلبلہ کی طرح اس کا وجود ہے
 لَدَى التَّخْلُفِ الرُّمَانِ تَنْتَقِفُ حَنْظَلًا
 تو کچھ اور انار کو چھوڑ کر حنظل کو توڑ رہا ہے
 وَابْنُ ضِيَاءٍ الصَّدِيقُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
 اور صدق کی روشنی کہاں ہے اگر تو صادق ہے
 اتَّوَذَى عِبَادَ اللَّهِ يَا عَابِدَ الْهَوَى
 کیا تو خدا کے بندوں کوئے بندہ ہوا دکھ دیتا
 اُولَئِكَ قَوْمٌ قَدْ تَوَلَّى أُمُورَهُمْ
 یہ ایک قوم ہے کہ ان کے کاموں کا متولی ایک ملکہ

وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ وَتَحْضَرُ
 اور ایک دن ضرور کہ تو واپس کیا جائے اور حاضر کیا جائے
 وَمَا هِيَ إِلَّا لَعْنَةٌ لَوْ تَفَكَّرُوا
 اور بغیر حیل کے زندگی ایک لعنت ہے اگر تو سوچے
 حَذَارِ مِنَ الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ يَبْدُرُ
 اس موت کا ڈر جو یکدم تیرے پر وارد ہوگی
 وَتَبْعِي لَوَجْهِ مَشْرِقٍ لَوْ يُغَيَّرُ
 اور روشن منہ کیلئے تو چاہتا کہ وہ غبار آلودہ ہو جائے
 يَرْبِي كَلِمَا نَنُوءِي وَمَا نَتَصَوَّرُ
 جو ہماری تمام حیات دیکھتا ہے جو ہمارے دل میں ہیں
 فَلَنْ شَسْتَنْتُمْ فَلَبُوتُ كَالْعَصْبِ يُسْفَرُ
 پس اگر چاہے تو سو جا پس موت صبح کی طرح ظاہر ہو جائیگی
 فَايُّ غَيِّ مَنَّا فِي الدَّهْرِ أَكْبَرُ
 پس تجھ سے زیادہ بد بخت اور کون ہوگا
 وَكُلُّ صَدُوقٍ بِالْعَلَامَاتِ يَظْهَرُ
 اور ہر ایک صادق علامات سے ظاہر ہوتا ہے
 وَلَا تَتَّقِي رَبًّا عَلِيمًا وَتَجَسَّرُ
 اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور دلیری کرتا ہے۔
 قَدِيرٌ يُؤَالِهِمْ وَيَهْدِي وَيَنْصُرُ
 جو ان کو ہدایت رکھتا ہے اور انہیں ہٹا کر تباہی اور نبردیتا ہے

وَتَأْتِيهِ لَلْآيَامِ دَوْرٌ وَنُوبَةٌ

اور بخدا دنوں کے لئے ایک دور اور نوبت ہے

تَرَىٰ بَدْعَاتِ الْغَيِّ وَالنَّفْعِ سَاطِعًا

تو گمراہی کی بدعات کو اور گرد براہِ گنجہ کو دیکھتا ہے

وَلَسْتُ بِفِيْظٍ كَاطِرٍ غَيْرِ اسْنَى

اور میں بد زبان اور گمراہ نہ ہوں مگر میں

رَأَيْنَا الْإِعْصِيَّ الشَّدِيدَ الْبَادِ وَالْأَذَى

ہم نے سخت آندھیاں دیکھیں اور دکھ دیکھا

وَمَا نَحْذَرُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ وَاقِعٌ

اور ہم اُس گمراہی نہیں ڈرتے کہ وہ واقع ہو نو الہا

كَفَىٰ اللَّهُ عَمَّا بِالْعِبَادِ وَسِرَّهِمْ

بندوں کے بھیدوں کا علم خاص خدا کو ہے

وَمَا كُنْتُ فِيْ إِيْذَاءِ نَفْسِيْ مُقْتَصِرًا

اور تو نے میرے ایذا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی

وَوَاللَّهِ إِنْ أُجْعِلَ عَلَيْكَ مَسَلًا

اور بخدا اگر میں تیرے پر مسلط کیا جاؤں

وَوَاللَّهِ لِيْ فِيْ بَاطِنِ الْقَلْبِ مُفْضَرٌ

اور بخدا میرے دل میں پوشیدہ ہے

اَتَتْنِيْ أَمُورٌ مِّنْكَ قَدْ شَقَّ وَقْعَهَا

بعض باتیں تیری میرے دل پہ چڑی ہیں جو میرے پرست گرائیں

فَجِئْنَا بِأَيَّامِ الْهَدَىٰ وَتَذَكَّرْ

پس ہم ہدایت کے دنوں میں آئے اور ہدایت کی راہ یاد دلاتے ہیں

وَمَا أَنَا إِلَّا عَيْثُ فَضْلٍ فَامْطُرْ

اور میں فضل کا مینہ ہوں جو برس رہا ہوں

إِذَا اسْتَنْفَرِ الْأَعْدَاءُ بِالْكَفْرِ أَنْفَرُ

جبوقت دشمنوں میں سے کوئی کفر سے نفرت کرتے ہیں تو میں بھی نفرت کرتا ہوں

وَمِثْرًا كَوَيْسٍ عِنْدَ قَوْمٍ يَكْفُرُ

لوہم کا فر کرنے والوں کی نظر میں وحشی جانوروں کی طرح ٹھہرتا ہوں

مِنَ اللَّهِ مَوْلَانَا وَلَوْ كَانَ خَنْجَرٌ

ہمارے خداوند کی طرف سے اور اگرچہ وہ تلوار ہو

فَلَا تَقْعَبْ ظَنًّا لَّسْتُ فِيْهِ تَبْقَرُ

پس تو مجھے ظن کی پیروی مت کہ جس میں مجھے بغیر نہیں۔

تَمَلَّيْتُ عِنْدَ جَدَارِنَا لَوْ تَسْوَرُ

تو فیہری دیوار پاس تمنا کی کہ تو دیوارِ جنت کر کے چلا جاؤ

فَإِنْ يَدِيْ عَمَّا يَجَازِيْكَ تَقْصِرُ

تو میرا ہاتھ تجھے مزا دینے سے نامر رہے گا

سِرْبَرَةٌ إِشْفَاقٌ وَلَوْ أَنْتَ تُنْكَرُ

خصلتِ ہمدردی کی اگرچہ تو انکار کرے

عَلَىٰ وَلَا كَالسَّيْفِ بِلْهِىِ ابْهَرُ

نہ تلوار کی طرح بلکہ کانٹے میں اس سے بھی زیادہ

۱۵۹

انا المنذر العریان بللہ اُنذر
 ہر ایک برہمنہ طور پر دینا ہوا ہو ایسی شخص کو کہ نے ڈرتا ہو۔
 صبرنا وان تغری العداوتہم
 اور ہم صبر کریں اگرچہ تو دشمنوں کو ہم پر لاسکے یا ہارے ابدی کرے۔
 فہا ہوا الا دون سبعت تشہر
 تو وہ اس تلوار سے کمتر ہے جو تو کھینچ رہا ہے
 وانا لا ایداع بالسوء تجہر
 اور تو ایذا کے لئے کھلے کھلے طور پر ستا ہے
 فساد و کفر و افتراء مجعثر
 فساد اور کفر اور افتراء جو اکٹھا کیا گیا تھا
 نرقع ثوب الافتراء و نثش
 ہم نرقع اور کپڑے پھینک دیں گے اور نثش دینا ہم شہرت دیدہ
 وکل خفی فی العواقب یظہر
 اور ہر ایک پوشیدہ امر انجام کا ظاہر ہو جاتا ہے
 ولو کان منہم جاہل لو مزور
 اگرچہ میں سے کوئی جاہل ہو یا مدعی کو دہشتہ کرنا ہو
 اقوال قوم لیس معہم تطہر
 ایسی قوم کے اقوال جن کے ساتھ پاکیزگی نہیں
 وما ان ارى اهل النہی یستنفرو
 اور میں عقلمند کو نہیں دیکھتا جو مجھ سے نفرت کرے

وما کان لی ان اترك الحق خیفۃ
 اور میں وہ نہیں ہوں کہ جو حق کو ڈر کر چھوڑ دوں
 وان کنت تزربنا فنبغی لك المہدی
 اور اگر تو ہمارے پیچھے لے کر تباہی تو ہم تیرے لئے ہدایت جانتے ہیں
 وان کنت منی تشنکی فی مقالۃ
 اور اگر تو مجھ سے کسی کلام کے بار میں رنجیدہ ہے
 فلا تجزعن من کلمۃ قلت ضعفا
 پس ایسے کلمہ سے جزع مت کر جو اس کے دھندلکھ چکا
 اضیف الینا من عما یات قومنا
 ہماری طرف قوم کی مبینائی سے منسوب کیا گیا
 کانا جعلنا عادۃ حل لیلۃ
 گویا کہ ہم نے یہ عادت کر رکھی ہے کہ ہر ایک رات
 صبرنا علی ایذاہم وعواہم
 ہم نے ان کی ایذا اور جگاس پر صبر کیا
 عجبت لاعدائى یصولون کلہم
 مجھے دشمنوں کی تعجب آتا ہے کہ سب میرے چل کر رہے ہیں
 وھل یصل الایمان او یکشف العی
 اور کیا ایمان کو وصل کر سکتے ہیں یا مینائی کو دور کر سکتے ہیں
 یفرون منی الظنون تعفت
 مجھ سے وہ لوگ جاگتے ہیں اور انکے ظن مٹ گئے

وَأَوْذَيْتَ مِنْ عَجْبٍ وَلَكِنْ كَمَثَلِهِمْ

اور میں نے اندھوں سے دکھ اٹھایا مگر ان کی طرح

تیری الارض والاموال مبلع ہوتے ہیں

تو دیکھیں گے کہ انکی انتہائی مراد زمین اور مال اور کھیتی ہے

وَتَدْرِي الْيَهُودَ وَمَا رَأَوْا فِي مَا لَهُمْ

اور تو یہود کو جانتا ہے اور یہ کہ ان کا کیا حال ہوا

لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمِي فِي الْفُجُورِ زِيَادَةً

میں ہر ایک روز بیکاروں میں زیادتی دیکھتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمِي فِي الْفُجُورِ زِيَادَةً

میں حق کو دیکھتا ہوں کہ ظلمت کے ساتھ ناس کی طرح

شَعَرْتُ لَهُمْ لِمَا رَأَيْتُ مَرْيَةَ

میں نے ان کو کیئے ظلم میں یہ باتیں کہیں جبکہ میں نے ان میں

يَرِيدُونَ أَنْ تَعْفَى وَأَخْفَى وَابْتَرَأَ

چاہتے ہیں کہ میں مٹا دیا جاؤں اور نہ کیا جاؤں نہ کا دیا جاؤں

وَمَنْ كَانَ نَجْمًا كَيْفَ يَنْفَخُ بِرَبِّقِهِ

اور جو ستارہ ہو اس کی روشنی کیونکر چھپ سکے

وَأَتَى بِرُوحَانٍ قَوِيٍّ دَعَاؤُهُمْ

اور میں نے ایک قوی حجت کیساتھ انکو بلایا ہے

وَقَدْ جِئْتُ فِي بَدَارِ الْمُتَشِينِ لِيَعْلَمُوا

کہ میں آگے ہی پہنچا ہوں تم کو تاکہ تم جانتے ہو کہ میں آگے ہی پہنچا ہوں

تَعَايَ عُنَادًا مِنْ رَأْيِنَاهُ يَنْظُرُ

تو میں بھی غلطی سے دیکھ رہا ہوں کہ جو دیکھتا ہے

وَزُرْعًا وَدِينَ اللَّهِ نَبَتْ مُشْتَرٍ شَرُّ

اور خدا کا دین اس کوئی چیز ہے جو دیکھتا ہے اور دین کا

كَذَلِكَ فِيهِمْ سَنَةٌ لَا تَغَيَّرُ

اس طرح اس قوم میں اس کی سنت، جو بدلتی نہیں جائے گی

يَقِلُّ صِلَاةُ النَّاسِ وَالْفَسَقُ يَكْثُرُ

صلابت کم ہے اور فسق بڑھتا جاتا ہے

وَفَسَقَ وَعَنْ دَارِ الْعَفَا تَقْتَرُوا

اور فسق کے ساتھ ان میں اور عفت دور ہو رہی ہے۔

لَهُمْ فِي ضَلَالٍ وَاعْتِسَافٍ تَحْيَرُوا

مگر ابھی اور حد سے بڑھے میں زیادتی دیکھی۔

وَمَا هُوَ إِلَّا هَرَّ كَلْبٍ فِي هَطَرٍ

مگر یہ صرف ایک کتے کی توان ہے جو خوفناک کیا جاتا ہے

وَمَنْ صَارَ بَدَارًا لَا مَحَالَةَ يَهْرُ

اور جو بدین گیا وہ غالب آ جائے گا۔

وَأَتَى مِنَ الرَّحْمَنِ حَكْمٌ مُعْذَرٌ

اور میں خدا کی طرف سے خلافت کا فیصلہ کرنا آ گیا ہوں

كَمَا لِي فَتَوْرِي ثُمَّ لَمْ يَبْصُرُوا

تاکہ وہ میرا کمال اور نور نہ دیکھ سکیں۔

۱۶۷

من الکذب فی امری فیکف تصور
میرے کام میں کچھ جھوٹ ثابت کیا پس کیونکر تصور کر لیا
ولیسعی الینا کل من کان یبصر
اور ہر ایک دیکھنے والا میری طرف دُور رہا ہے
علی النفس حتی تموتوا ثم دُمروا
یہاں تک کہ ڈرائے گئے پھر قتل کئے گئے
ارنی نور صدق منہ خلق تھکروا
اپنے صدق کا نور اُسیا دکھایا کہ اُنکے صدق کو گنہگار ہو گئے

الآلیت شعر ہی حل رہا من تجسّس
کاش انہیں سمجھ ہوتی کیا انہوں نے تجسس کے بعد
وان الودی من کل فی یجیشنی
اور مخلوق ہر ایک راہ سے میرے پاس آ رہی ہے
وکن من عباد اُترونی بعد قہم
بہت سے بندے میرے منہ میں اپنی جان پر کچھ کو اختیار کر لیا
ومن عز بنا عبد اللطیف فاته
اور ہمارے گردہ میں مولوی عبد اللطیف ہیں کیونکہ ان

عبد اللطیف جن کا شعور میں ذکر ہوا وہ صاحبزادہ مولوی عبد اللطیف کے نام سے موسوم ہیں اور ملک
کابل میں انکو شاہزادہ مولوی عبد اللطیف بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑے خاندان کے رئیس اور صاحب علم
وفضل و کمال تھے۔ اور پچاس ہزار کے قریب ان کے متبعین اور شاگرد اور مرید تھے۔ علم حدیث کی کجری
اور اشاعت اُس ملک میں مولوی صاحب موصوف کے ذریعہ سے بہت سی ہوئی تھی۔ اور بلوجود
اس قدر علم اور فضل اور کمال کے جس کی وجہ سے وہ ان ملکوں میں لاثانی شمار کئے جاتے تھے۔ انکے
اور فرزندوں میں اس قدر تھی کہ گویا عجیب اور کجبر کی قوت ہی ان میں پیدا نہیں ہوئی
تھی۔ درحقیقت سرزمین کابل میں (جو سمٹ دلی اور بے مہری اور کجبر اور نخوت میں مشہور ہے)۔ ایسے
بے نفس اور تواضع اور استعزاز انسان کا وجود خارق عادت امر ہے۔

غرض سعادت ازلی مولوی صاحب عمد و کوشش کشاں فانیان میں لے آئی۔ اور چونکہ وہ ایک
انسان روشن ضمیر اور بے نفس اور فرمت محسیم سے پورا احمد رکھتا تھا۔ اور علم حدیث اور علم قرآن سے
ایک دم ہی طاقت ان کو نصیب تھی اور کئی دُنیا سے ہاتھ بھی وہ میرے بارے میں دیکھ چکے تھے
اس نے چہرہ دیکھتے ہی مجھے انہوں نے قبول کر لیا اور کمال انشراح سے میرے مولوی سیرج موجود ہونے پر
ایمان لائے اور جان نثاری کی شرط پر صحبت کی۔ اور ایک ہی صحبت میں ایسے ہو گئے کہ گویا مسائل اسماں
سے میری صحبت میں تھے اور نہ صرف اعتقاد بلکہ الہام الہی کا سلسلہ بھی ان پر جاری ہو گیا اور واقعات
مصححین پر وارد ہونے لگے اور ان کا دل ماسوا اللہ کے بقایا سے بگڑا دیا گیا۔ چہرہ اس جگہ سے

جَزَى اللّٰهُ عَمَّا دَانَا ذَٰلِكَ الْفَتَىٰ

خدا ہم سے اس جوان کو بدلہ دے
عباد کیوں کہ تمہاری بات وجود ہم
پر وہ سب ہیں کہ ان میں ہوا کی طرح ان کا وجود ہوتا ہے
اتعلم اَبَدًا اِلَّا سِوَاهُمْ فَاَنَّهُمْ
کیا تو مجھے سوا کوئی اور لوگ ابدال جانتا؟ کیونکہ وہ لوگ

قَضَىٰ نَجْبَهُ لِلّٰهِ فَاذْكُرْ وَفَكِّرْ

وہ اپنی جان خدا کی راہ میں بچکا پس سوچ اور فکر کر
اذا مَا اتُوا فَالْغَيْثُ يَأْتِي وَيَمْطُرُ
جب آتے ہیں پس مانتھ ہی بارش رحمت کی آتی ہے
رَمُوا بِالْحَجَارَةِ فَاسْتَقَامُوا وَاجْتَمَعُوا
وہ لوگ ہیں جہاں پر پتھر پڑے گئے ہیں انہوں نے استقامت
اختیار کی اور ان کی حیثیت باطنی حال رہی

عرفت اللہ محبت اللہ سے معذور ہو کر واپس اپنے وطن کی طرف گئے اور ان کے گھر پہنچنے پر امیر کابل
کے پاس خبری کی گئی کہ وہ قادیان گئے اور بیعت کر کے آئے ہیں اور اب اعتقاد رکھتے ہیں کہ سچ موعود
اور ہمدی معبود جو آنے والا تھا وہی ان کا مرشد ہے اس خبری پر مصالح علی کی بنیاد مولوی صاحب
موصوف گرفتار کئے گئے اور ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاؤں میں ڈالا گیا اور کابل کے علماء نے فتویٰ دیا
کہ اگر یہ شخص توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے اور مرزین کابل کے مولویوں سے ان کی بحث
کرائی گئی۔ اور ہر ایک بات میں مولویوں کو انہوں نے جواب کیا۔ اور پھر یہ خدا ٹھایا گیا کہ یہ شخص
جہاد کا بھی شکر ہے۔ اور یہ اعتراض صحیح تھا۔ کیونکہ میری تعلیم یہی ہے کہ یہ وقت تلوار چلانے کا
وقت نہیں ہے بلکہ اس زمانہ میں ہر ذرہ تقریروں اور دلائل ماحضہ اور دینی باہرہ اور دعاؤں
کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ غرض اس آخری اعتراض میں مولوی صاحب موصوف لازم ٹھہر گئے
امیر کابل نے کئی مرتبہ فہمائش کی کہ آپ صرف اس شخص کی بیعت سے دست بردار ہو جائیں جو
سچ موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مسئلہ جہاد بالسیف کا مخالف ہے۔ تو پھر آپ
بریں ہیں بلکہ آپ کی عزت اور عظمت اور بھی کی جائے گی۔ مگر مولوی صاحب نے قبول نہ کیا
اور کہا کہ میں نے سچ ایمان کو اپنی جان پر مقدم کر لیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جس کی میں نے
بیعت کی ہے وہ سچا ہے اور روئے زمین پر اس جیسا دوسرا نہیں۔ اور پھر جب ان کی
توبہ سے نویدی ہوئی تو بڑی بے رحمی سے سنگسار کئے گئے۔ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں
کہ آج تک ان کی قبر میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ رحمہ اللہ و ادخلہ
فی جنتہ۔ جب وہ پکڑے گئے تو کہا گیا کہ وہ داور پوری سے طعنت کر لو۔ فرمایا کہ مجھے کچھ فائدہ
نہیں۔ ان کے بارے میں خاص ایک رسالہ چھپ چکا ہے۔ رضی اللہ عنہ۔

تَحْتٰی عَلَیْهِمْ رِجَالُ رَبِّ مَا بَدَا
 اُن پر ان کا خدا تعالیٰ ہوا جو تمام مخلوقات کا خدا ہے
 تَرٰهُمْ تَقِیضُ دِمَوعُهُمْ مِنْ مَّیْبَیْئَةٍ
 تو دیکھ گیا انکو کہ انکے آنسو جاری ہیں طبعیہ محبت الہی کی
 اِنَارَتْ بَنُوْرَ الْاِتِّقَاعِ وَجُوْهُهُمْ
 تقویٰ کے نور کے ساتھ اُن کے منہ روشن ہو گئے
 یُعِیْلُوْنَ قَلْبَ الْمَخْلُوْقِ فَنُحُوْفُهُمْ
 لوگوں کے دل اپنی طرف اُل کر دیتے ہیں
 کَانَ حَیَاتِ الْقَوْمِ تَحْتَ حَیَاتِهِمْ
 گویا قوم کی زندگی ان کی زندگی کے نیچے ہے
 وَاَنْ کُنْتَ تَبْغِیْ زَوْرَهُمْ زُرْ مَخْلَئِةً
 پس اگر تو انکو دیکھنا چاہتا ہے تو دوستی کے ساتھ دیکھ
 کَذٰلِكَ طَلَعَتْ شَمْسُنَا فِیْ سُبْحَةِ
 اسی طرح ہمارا سورج پردہ میں چڑھا۔ پس
 وَلَسْنَا مُسْتَوٍ عَلٰی عَیْنِ طَالِبٍ
 اور ہم ڈھونڈنے والے کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہیں
 وَلَا جَبْرٌ اِنْ تَكْفُرْ وَاَنْ کُنْتَ مُؤْمِنًا
 اور اگر تو انکار کرے تو تیرے پر کوئی جبر نہیں۔
 وَوَاللّٰهُ لَا اِنْسٰی لِهَوْمًا لَّقِیْتُهَا
 اور بخیر امین من مضمون کو نہیں بھولتا جو میں نے دیکھے

فَقَرُّوْا اِلٰی النُّوْرِ الْقَدِیْمِ وَاَبْدُرُوْا
 پس وہ نور قدیم کی طرف جلدی سے بھاگے
 وَفِی الْقَلْبِ نِیْرَانٌ وَّرَاسُ مُغْبَرٍ
 اور دل میں طرح طرح کی آگ ہے اور سر پر غبار ہے۔
 فَتَعْرِفُهُمْ عِیْنَاکَ لَوْلَا التَّکْدُرُ
 پس تیری آنکھیں انکو پہچانیں گی اگر کدورت لاحق حال نہ ہو
 بِنَاطِرَةٍ تُصِیْبُوْا بِهَا الْخَوَاطِرُ
 اُس آنکھ کے ساتھ کہ اس کی طرف طویل کرتے ہیں
 بِهِمْ زَرْعُ دِیْنِ اللّٰهِ یَبْدُوْا وَیُجَدُّ
 ان کے ساتھ دین کا کھیت ظاہر ہوتا اور اپنا منہ نکالتا ہے
 وَجُوهٌ مِنَ الْاَعْیَارِ تَخْفٰی وَتُسَوِّ
 وہ ایسے منہ ہیں جو غیروں سے چھپائے جاتے ہیں
 فَقُلْتُ اَمْ کُنْتَ حَقِّ اَنْیُوْا وَاَبْهَرُ
 میں نے سوچا کہ کہا کہ میرا جیسا کہ میں نے دیکھا اور دیکھ کر دیکھوں ہے
 یَرْمٰنَا الَّذِیْ یَلْتَمِیْ وَیَرْنُوْا وَیَنْظُرُ
 میں نے سوچا کہ یہ لگا ہوا ہے کہ وہ نظر کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے
 فَحَسْبُکَ مَا قَالِ الْکِتَابُ الْمَطْهُرُ
 اور اگر تو ایمان لائے تو ایمان کے لئے تجھے کتابِ پاک کافی ہے
 بِتَکْفِیْرِ قَوْمِیْ مِیْنِ اَذْوَا وَاَوْکَفَرُوا
 یا اے تکیہ کرنے والوں کے جگہ انہوں نے مجھے دکھا دیا اور کافر ٹھہرایا

عَلَى صَادِقٍ قَامَسَ مِنَ الظُّلُمِ وَالْإِثْمِ

صادق پر ظلم اور ایذا کا تبریل مل رہا ہے

عَلَى مَوْتِ عِيسَى صَارَ قَوْمِي كَحَيَّةٍ

عِيسَى کی موت پر میری قوم سانپ کی طرح ہو گئی

تَوَفَّى عِيسَى ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ

عِيسَى مر گیا اور بعد اس کے

وَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا يَطِيرُ إِلَى السَّمَاءِ

اور اگر کوئی انسان آسمان کی طرف پرواز کر سکتا ہے

اتَّوَكَّلْ قَوْلَ اللَّهِ قَوْلًا مَعْرُوفًا

کیا خدا کے قول کو تو ترک کرتا ہے

خَدَعَ ذَكَرُ أَخْبَارٍ تَخَالَفَ قَوْلُهُ

پس ان اخبار کا ذکر جھوٹا ہے جو اس کے قول کے مخالف ہیں

وَدَعْ عَنْكَ كِبْرًا مَهْلِكًا وَاتَّقِ الرَّدَى

اور تجھ پر کبر کرنے والے کو چھوڑ دے۔

اتَّصِبْ كَالْخَفَاشِ أَعْمَى وَمَا تَرَى

کیا تو صبح کو کوئی کی طرح اندھا ہو جاتا ہے

لِذَا مَا وَجَدْتَ الْحَقَّ بَعْدَ ضَلَالَةٍ

جب تو نے گمراہی کے بعد حق پا لیا

وَلَا تَبِغْ حَرَازَاتِ النُّفُوسِ وَتَهْتَكُمْ

اور تو زیادہ انسانوں کی موت اور ہلکے عزت کا خواہش نہ کر

۱۹۵

فَلَيْفَ كَذِبٌ مِنْ يَدِ اللَّهِ يُسْتَكْرَأُ

پس کیونکر جھوٹا خدا کے ہاتھ سے چُھپ جائے گا

وَكَمِنْ سَمُومٍ أَخْرَجَ جَوْهَارًا وَظَهَرُوا

اور بہت سی زہریں نکالیں اور ظاہر کیں۔

عَرَا الْمَوْتُ عَقْلَ جَمَاعَةٍ مَا تَفَكَّرُوا

اس جماعت کی عقل پر موت نے غور نہیں کیا

لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَوَّلَىٰ وَأَجْدَرُ

تو میں یا کیلئے ہمارے رسول ﷺ نے زیادہ اہل حق تھے

وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَهْدَىٰ وَأَنُورُ

اور خدا کا کلام بہت ہدایت دینے والا اور بہت روشن ہے

وَأَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُسْتَأْثَرُ

اور کوئی حدیث خدا کا کلام جیسے کہ اختیار کرے گی اس سے

وَأَنَّ تَقَاةَ الْمَرْءِ تَنْجِي وَتَشْمُرُ

بے تحقیق انسان کی تقویٰ نجات دیتی اور پرل لاتی ہے۔

وَأَمَّا لَدَى اللَّيْلِ الْبَهِيمِ فَتَبْصُرُ

اور اندھیری رات میں دیکھنے لگتا ہے

فَمَا الْبِرُّ إِلَّا تَرَكَ مَا كُنْتَ تَوَثِّرُ

توئی اسی کیلئے کہ جو کچھ پہلے تو نے اختیار کر رکھا تھا وہ چھوڑ

وَهَلْ أَنْتَ إِلَّا دُودَةٌ يَا مَرْزُورُ

اور تو کیا چیز ہے مروت ایک کیلئے صغیر اور سہل کرنا

وَلَوْ أَنَّ قَوْمِي آنَسُونِي لَفَلَحُوا
اور اگر میری قوم مجھے دیکھ لیتی تو نجات پالیتی
وَالْكَنْ قُلُوبٌ بِالْيهودِ تشابهت
گر بعض دل یہودیوں کی طرح ہو گئے
فَعِزَّتْ لَهُمْ عِيسَىٰ إِذَا مَا تَهَوَّدُوا
پس جب وہ یہودی بن گئے تو میں ان کے عیسیٰ بن گیا
وَقَدْ تَقَرَّوْا وَعَدْنِي سَنَافِيحَ يَثْبُ
اور تحقیق تمہاری اشدھیرہ کا وعدہ جو حدیث میں پورا ہو گیا
اَلْبُرَا عَوَامِ النَّاسِ مِنْ مَّتَمَّنْطِقِ
باتوں کے زہر سے لوگوں کو ہلاک کر دیا
يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ خِيَانَةً
وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور دھانیت کے
الَا تُرَبِّتْ قَوَالِ يَسِيرًا قَوْلُهُ
کئی بہت باتیں کہتا ہے جس کی باتیں تجھے سمجھ ہو گی
تَرَى الْعَيْنَ مَا هُوَ ظَاهِرٌ غَيْرِ كَاتِمِ
آنکھ صرف اس کو دیکھتی ہے جو ظاہر ہے پوشیدہ نہیں
وَفِيهِمْ وَانْ قِيلَ اهْتَدِ بِمَا غَوَايَا
اور ان میں اگرچہ وہ کہیں کہ ہم ہدایت پائے ایک گمراہی
اَنَاسُ اَصْأَاعِدِ يَنَّهُمْ مِنْ رَعُونَا
یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کبر سے دین کو مٹانے کیا

مَنْ الذَّلَّ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآلِ بْنِ عَزَّرُوا
دنیا کی ذلت سے اور آخرت میں عزت دی جاتی
وَهَذَا هُوَ النَّبَأُ الَّذِي جَاءَ فَاذْكُرُوا
اور یہ وہی خبر ہے جو آپؐ کی ہے۔ پس یاد کر دو۔
وَهَذَا كَفَىٰ مَتَىٰ لِقَوْمٍ تَفَكَّرُوا
اور اس قدر بیان میری طرف کافی ہیں کیسے جو سمجھیں
اِذَا جَاءَهُمْ مِنْهُمْ اِمَامٌ يُدَارِكُ
جبکہ مسلمانوں میں سے یہ مکیلاں آیا جو نصرت کر اور اور
وَجَاءَ ابْنُ هَتَانَ عَلَيْنَا وَزُورُوا
اور ہم پر بہتان لگائے اور جھوٹ بولا
يَخْلَفُ فِي الْحَالَاتِ بَيْتٌ وَمَنْبَرٌ
حالات کی دوسری طرف کے گھروں کے منبریں بٹا فرق ہے
وَلَوْ تَنْظُرُونَ الْوَجْهَ سَأَوْكَ مَنْظَرُ
گرچہ آپؐ انکا منہ دیکھیں گے تو تجھے وہ برا معلوم ہو گا
وَمَا تَنْظُرُ الْعَيْنَانِ مَا هُوَ يُسْتَرُ
اور پوشیدہ چیز کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں۔
وَكَبِيرُهُ يَنْمُو الضَّلَالِ وَيَتَمَرُّ
اور بزرگی سے بڑھتا ہے گمراہی اور پختہ ہوتا ہے
وَأَهْوَاؤُهُ دَنِيَاهُمْ عَلَى الدِّينِ أَشْرُوا
اور دنیا کی خواہشوں کو دین پر اختیار کر لیا

تَالَمْ قَلْبِي مِنْ أَعَاصِي جَهْلِهِمْ
 اُن کی جہالت کی آمد صیگوں میرا دل صدناک ہو گیا
 لَهُمْ سَلَفٌ قَدْ أَخْطَاوْا فِي سُبُلِهِمْ
 ان کے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بیان میں خطا کی
 هُمْ مَنَا بَخِيْرٌ ثُمَّ ذُقْنَا جَفَاءَ هُمْ
 ہم نے نیکی کا قصد کیا مگر ان سے ظلم دیکھا
 وَجَدْنَا الْأَخَايَةَ الْمُبِيدَةَ دُونَهُمْ
 ہم نے ہاک کر دیوے سانپ اُن کم درجہ پر دیکھے
 وَمَا نَحْنُ إِلَّا كَالْفَتِيلِ مَذْلَّةٌ
 اور ہم ایک ریشہ خراب کی طرح ان کی نظر میں ہیں
 فَتَشْكُوا إِلَى اللَّهِ الْقَدِيرِ تَضَرُّعًا
 پس ہم غمناک قادی کی طرف تضرع کے ساتھ شکوے کرتے ہیں
 وَحَيَّ كُلٌّ مِنْ عِلَاقِي سَهَابًا
 ہر ایک دشمن نے میری طرف اپنے تیرچوئے
 حَسِيْنٌ دَفَاكَ الْقَوْمُ فِي دَشْتٍ كَرِيْلٍ
 ایک حسین وہ تھا جس کو دشمنوں نے کربلا میں قتل کیا
 أَيَا رَاشِقِي قَدْ كُنْتَ تَمْدَحُ مَنْطِقِي
 اے میرے تیرچوئے کیا دے ایک نام نہ تھا جو تیری بات کی تیر کرتا تھا
 وَدَلِّلْ ذَلِكَ حِينَ قَرَّظْتَ مَخْلَصًا
 اور تو نے کیا خوب میری کتاب براہین احمدیہ کا

۱۶۷

خَفِيَ الصَّدْرُ حُزْرًا وَفِي الْقَلْبِ خَفَرٌ
 پس سینہ میں ایک نوزش افش، اور دل میں تلواف ہے
 فَهَمُّ أَثْرُوا آثارَهُمْ وَتَخَيَّرُوا
 پس انہوں نے ان کے آثار کو اختیار کر لیا
 وَجئْنَا بَعْدَ لَيْثٍ لِّلْظَلَمِ شَمَدُوا
 اور ہم عدل کے مائے اور انہوں نے ظلم کو ناز شروع کیا
 وَلَا مِثْلَهُمْ شَرُّ الْعُقَارِبِ تَابِرُ
 اور نہ ان کی طرح بدترین عقاربیش زنی کرتا ہے
 بِأَعْيُنِهِمْ بِلِ مَنَّهُ اِدْنِي وَاحْقُرُ
 بلکہ اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل
 وَمَنْ مِثْلُهُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ يَنْصُرُ
 اور اس کی طرح کون مصیبتوں کے وقت مدد کرتا ہے
 فَاصْبَحْتَ آمَشِي كَالْوَجِيدِ وَالْكَفَرُ
 پس میں اکیلا رہ گیا اور کا فر قرار دیا گیا
 وَكَلِمَتِي ظَلَمًا حَسِيْنٌ آخِرُ
 اور ایک وہ حسین ہے جس نے مجھ کو محض ظلم سے مجبور کیا
 وَتَلَّحْنِي عَلَى بِالْفِتَا وَتَوَقَّرُ
 اور مجھ کے ساتھ میری تعزین کرتا تھا اور میری عزت کرتا تھا
 كِتَابِي وَمَوْتَ لِكُلِّ ضَالٍّ مُخْفَرُ
 انھیں دیو کو دکھا تھا اور ہر ایک گمراہ کیلئے رہنما ہو گیا تھا

وانت الذی قد قال فی تقریخہ

اور تو ہی ہے جس نے اپنے دیویوں میں مکھا تھا کہ

عرفت مقاحی ثم انکرت مذبرا

تو نے میرے مقام کو شناخت کیا پھر منکر ہو گیا

کمثاک مع علم بحالی و فطنہ

تیرے جیسا آدمی میرے حال سے واقف اور دانا

قطعت و دادا قد غرسناہ فی العبا

تو نے اُس دوستی کو کاٹ دیا جس کا رخت ہم ایامِ کودکی میں لگایا تھا

کمثل المؤلف لیس فینا غضنفر

اس مؤلف کی طرح ہم میں کوئی بھی دین کا راہ میں شیر نہیں

فما الجہل بعد العلم ان کنیت تشعرا

پس یہ کیسا جہل، جو علم کے بعد بددعا و تہمت تو عریا

عجبت لہ یبغی الہدی ثم یا طر

تعجب ہے کہ وہ ہدایت پر اگر گھبراہ راست چھوڑے

ولیس فواد فی الوداد یقتصر

مگر میرے دل نے دوستی میں کوئی کوتاہی نہیں کی

علی غیو شی و قلت ما قلت عجلة

کسی بات پر تو نے نہیں کہا جو کچھ کہا جلدی ہو

وواللہ انی صادق لا ازور

اور بخدا میں سچا ہوں میں نے جھوٹ نہیں بولا

✽ مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب اپنے سالہ اشاعت السنہ میں جہاں اس بات کا میری نسبت قرار کیا ہے کہ میں ہونے لگا
میں دین کی حمایت میں متغیر ہوں اور دین اسلام کی راہ میں خدا ہوں اور خدا کی راہ میں ایک بے بدل شجاع ہوں۔ مانتہ ہی
اپنی نسبت پر بھی اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس شخص کے اندر دینی حالات کا کوئی بھی واقف نہیں۔ منہج

مولوی سید محمد عبدالواحد صاحب کے بعض شبہات کا ازالہ

قول اول۔ آیت کریمہ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ میں یہ شبہ باقی ہے کہ ما صلیبہ کے اگر یہ معنی ہیں کہ صلیب کے ذریعہ سے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک نہیں کیا تھا تو اس تقدیر میں مَا قَتَلُوهُ کا لفظ جو اس پر مقدم ہے محض بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ مَا قَتَلُوهُ کے لفظ کو اس نے بڑھایا گیا ہے تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہ نیت قتل نہ تھی انکی نہیں توڑی گئیں تھیں تو بر تقدیر تسلیم اس بات کے بھی لفظ مَا قَتَلُوهُ کا بعد لفظ ما صلیبہ کے واقع ہونا چاہیے تھا کیونکہ ٹانگیں بعد صلیب سے اتارے جانے کے توڑی جاتی ہیں۔ پس وجہ تقدیم مَا قَتَلُوهُ کی اور ما صلیبہ کے کیا ہے؟ ارشاد فرمادیں۔

اقول۔ یاد رہے کہ قرآن شریف کی یہ آیتیں ہر جن میں مذکورہ بالا ذکر ہے۔ و قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِيْهِ لَخٰفٍ مُّخْتَلِفٌ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اَتْبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا۔ بل مَرَدُّهُ اِلَیْهِ وَكَانَ اِلَیْهِ عَزِيْزًا حَكِيْمًا۔ اُبْجُوْذُ سُوْرَةِ النَّسَا۔ ترجمہ۔ اور ان کا (یعنی یہود کا) یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ صلیب دی بلکہ یہ امر ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھایا اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، یہ دونوں گروہ محض شک میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت حال کی

یہ مولوی صاحب مقام پرہمن پڑیہ ضلع ٹبر لک بنگالہ میں مدرس سکول دقاہنی ہیں۔ منظر

۱۹۹

ان کو کچھ بھی خبر نہیں اور صحیح علم ان کو حاصل نہیں محض انکوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی نہ عیسیٰؑ کا پیر
گیا جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے۔ اور نہ یہودیوں کے ہاتھ سے ہلاک کیا گیا جیسا کہ یہودیوں کا
گمان ہے بلکہ صحیح بات ایک تیسری بات ہے کہ وہ مخدوسی پاکر ایک دوسرے ملک میں چلا گیا
اور خود یہودی یقین نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بلکہ خدا نے اس کو اپنی طرف
اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمتوں والا ہے۔ *

اب ظاہر ہے کہ ان آیات کے سر پر یہ قول یہودیوں کی طرف سے منقول ہے کہ انا قتلنا
المسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ مگر جس قول کو خدا تعالیٰ
نے یہودیوں کی طرف سے بیان فرمایا ہے مردہ تھا کہ پہلے اسی کو رد کیا جاتا اسی وجہ سے خدا تعالیٰ
نے قتلہ کے لفظ کو صلبوا کے لفظ پر مقدم بیان کیا۔ کیونکہ جو دعویٰ اس مقام میں یہودیوں کی
طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم۔

پھر بعد اس کے یہ بھی معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰؑ کے ہلاک کرنے کے بارے میں کہ کس طرح
انکو ہلاک کیا یہودیوں کے مذہب قدیم سے دو ہیں۔ ایک فرقہ تو کہتا ہے کہ توار کے ساتھ
پہلے ان کو قتل کیا گیا تھا پھر ان کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لئے صلیب پر یا درخت پر
لٹکایا گیا۔ اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو صلیب دیا گیا تھا اور پھر صلیب ان کو قتل
کیا گیا۔ اور یہ دونوں فرقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے اور اب بھی
موجود ہیں۔ پس چونکہ ہلاک کرنے کے مسائل میں یہودیوں کو اختلاف تھا۔ بعض ان کی ہلاکت
کا ذریعہ اول قتل قرار دے کر پھر صلیب کے قائل تھے اور بعض صلیب کو قتل پر مقدم

* یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اس قول سے یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ کا مومنوں
کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے رفع نہیں ہوا کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ جو بڑا پیغمبر قتل کیا جاتا ہے۔ پس
اسکا جواب دیا کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوا بلکہ ایسا مزاروں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے اٹھا کر ارفع ہوا۔ منہجہ

سمجھتے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ دونوں فرقوں کا رد کر دے۔ مگر چونکہ جس فرقہ کی تحریک سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہی ہیں جو قبل از صلیب قتل کا عقیدہ رکھتے تھے اس لئے قتل کے گمان کا ازالہ پہلے کر دیا گیا اور صلیب کے خیال کا ازالہ بعد میں۔

افسوس کہ یہ شبہات دلوں میں اسی درجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ عموماً اکثر مسلمانوں کو نہ یہودیوں کے فرقوں اور ان کے عقیدہ سے پوری واقفیت ہے اور نہ عیسائیوں کے عقیدہ کی پوری اطلاع ہے۔ لہذا میں مناسب دیکھتا ہوں کہ ابجگہ میں یہودیوں کی ایک پرانی کتاب میں سے جو تقریباً انیس سو برس کی تاریخ ہے اور ابجگہ ہمارے پاس موجود ہے انکے اس عقیدہ کی نسبت جو مسیح کے قتل کرنے کے بارے میں ایک فرقہ انکا رکھتا ہے بیان کر دوں۔

ادبیاد رہے کہ اس کتاب کا نام تولیڈوٹ یشوع ہے جو ایک قدیم زمانہ کی ایک عبرانی کتاب مصنفہ بعض علماء یہود ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ ۳۱ میں لکھا ہے۔ "پھر وہ (یعنی یہودی لوگ) یسوع کو باہر مزار کے میدان میں لے گئے اور اس کو سنسار کر کے مار ڈالا اور جب وہ مر گیا تب اس کو کاٹھ پر لٹکا دیا تاکہ اس کی لاش کو جانور کھائیں اور اس طرح مرنے کی ذلت ہو۔" اس قول کی تائید انجیل کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جہاں لکھا ہے کہ یسوع جسے تم نے قتل کر کے کاٹھ پر لٹکایا۔" دیکھو اعمال باب ۵ آیت ۳۰۔

یہودی فاضل جواب تک موجود ہیں اور عیسائی اور کلکتہ میں بھی پائے جاتے ہیں عیسائیوں کے اس قول پر کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے بڑا ٹھٹھا اور منہسی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے خدا ہیں جنہوں نے اصل بات کو سمجھا نہیں۔ کیونکہ قدیم یہودیوں کا تو یہ دعویٰ تھا کہ جو شخص صلیب دیا جائے وہ بے حرم ہوتا ہے اور اس کی روح آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی۔ اس دعویٰ کے رد کرنے کے لئے عیسائیوں نے یہ بات بنائی کہ گویا حضرت عیسیٰ مع جسم آسمان پر چلے گئے ہیں تاکہ داغ جو معلوب ہونے سے حضرت عیسیٰ پر لگتا تھا وہ دور کر دیں۔ مگر اس مضبوطی میں

انجیل کے اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے قتل کیا پھر کاٹھ پر لٹکایا۔ اور یاد رہے کہ جیسا کہ پادریوں کی عادت ہے انجیلوں کے بعض اورد و ترجمہ میں اس فقرہ کو بدلا کر لکھ دیا گیا ہے مگر انگریزی انجیلوں میں اب تک وہی فقرہ ہے جو ابھی ہم نے نقل کیا ہے۔ بہر حال یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہودیوں کے حضرت عیسیٰ کے ہلاک کرنے کے بارے میں دو مذہب ہیں۔

انہوں نے نہایت نادانی ظاہر کی کیونکہ یہودیوں کا تو یہ عقیدہ نہیں کہ جو شخص مع جسم آسمان پر نہ جائے وہ بے دین اور کافر ہوتا ہے اور اس کی نجات نہیں ہوتی۔ کیونکہ بموجب عقیدہ یہودیوں کے حضرت موسیٰ بھی مع جسم آسمان پر نہیں گئے۔ یہودیوں کی حجت تو یہ تھی کہ بموجب حکم تورات کے جو شخص کاٹھ پر لٹکایا جائے اس کی رُوح آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی کیونکہ صلیب جو ائمِ فہیمہ لوگوں کے ہلاک کرنے کا آلہ ہے۔ پس خدا اس سے پاک تر ہے کہ ایک مطہر اور استیلاز مومن کو صلیب کے ذریعہ سے ہلاک کرے سو تورات میں یہی حکم لکھ دیا گیا کہ جو شخص صلیب کے ذریعہ سے مارا جائے وہ مومن نہیں اور اس کی رُوح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی نہیں جاتی یعنی رفع الی اللہ نہیں ہوتا اور جبکہ مسیح صلیب کے ذریعہ سے ہلاک ہو گیا تو اس سے نفوذ باللہ بقول یہود ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان دار نہ تھا۔ اور اس کی رُوح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی نہیں گئی۔ پس اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ مسیح مع جسم آسمان پر چلا گیا یہ حماقت ہے اور ایسے یہود جو اب یہودیوں کا اعتراف بدستور قائم رہتا ہے۔ کیونکہ ان کا اعتراف رفع روحانی کے متعلق ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو نہ رفع جسمانی کے متعلق جو آسمان کی طرف ہو۔ اور قرآن شریف جو اختلاف نصاریٰ اور یہود کا فیصلہ کرنے والا ہے اس نے اپنے فیصلہ میں یہی فرمایا کہ بل دفعہ اللہ الیہ یعنی خدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی طرف روح اٹھائی جاتی ہے نہ جسم۔ خدا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بل دفعہ اللہ الی السماء بلکہ فرمایا کہ بل دفعہ اللہ الیہ اور اس مقام میں خدا تعالیٰ کا صرف یہ کام تھا جو یہودیوں کا اعتراف

تکلیف
میں
میں
میں
میں
میں

جن میں سے ایک یہ ہے کہ اہل قتل کیا اور پھر صلیب دی۔ پس اس مذہب کا بھی رد کرنا ضروری تھا۔ اور ایسے خیال کے لوگوں کا پہلی آیت میں ذکر بھی ہے۔ یعنی اس آیت میں کہ اَنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ پس جبکہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو ضرور تھا کہ پہلے اسی دعویٰ کو رد کیا جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے رد کو مکمل کرنے کے لئے دوسرے فرقہ کا بھی اس جگہ رد کر دیا جو کہتے تھے کہ ہم نے پہلے صلیب دی۔ پس اس کے رد کے لئے

دور کرتا جو دفع روحانی کے انکار میں ہے اور نیز مسیحیوں کی غلطی کو دور فرماتا۔ پس خدا تعالیٰ نے ایک ایسا جامع لفظ فرمایا جس سے دونوں فرقہ کی غلطی کو ثابت کر دیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ صرف یہی ثابت نہیں کرتا کہ مسیح کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف ہو گیا

اگر خدا تعالیٰ کی ان آیات میں یعنی بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم منہری دوسرے یا چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تھے تو ہمیں کوئی شبہ لگے کہ یہودوں کے اس اعتراض کا کن آیات میں جواب ہے جو وہ کہتے ہیں کہ مومنوں کی طرح حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا۔ یہ تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی ہتک ہے کہ اعتراض تو یہودیوں کا کوئی اور تھا اور جواب کوئی اُردھا گیا۔ گویا خدا تعالیٰ نے یہودیوں کا غشاء نہیں سمجھا۔ یہودی تو اس بارے میں حضرت عیسیٰ سے کوئی خصوصیت کا معجزہ نہیں چاہتے تھے۔ ان کا تو یہی اعتراض تھا کہ عام مومنوں کی طرح اُن کا رفع نہیں ہوا۔ اور ان کا جواب تو صرف ان الفاظ سے دینا چاہیے تھا کہ ان کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہو گیا ہے۔ پس اگر ممدوحہ بالا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ آسمان پر بٹھانے کا مطلب ہے تو یہ تو یہودیوں کے اعتراض کا جواب نہیں ہے۔ قرآن شریف کی نیت یہ خیال کہ حوالہ اگر ادب جواب دیگر ایسا خیال تو کفر تک پہنچ جاتا ہے جبکہ قرآن شریف کا یہ بھی منصب ہے کہ یہود کی ان غلط تہمتوں کو دور کرے جو حضرت عیسیٰ پر انہوں نے لگائی تھیں تو جملہ ان تہمتوں کے یہ بھی یہود کی ایک تہمت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے رفع روحانی کے منکر تھے اور اس طور سے نعوذ باللہ کہ ان کو کافر ٹھہرتے تھے پس قرآن شریف کا فرض تھا کہ اس تہمت سے اُن کو بری کرتا۔ سو اگر ان آیتوں میں اس نے حضرت عیسیٰ کو اس تہمت سے بری نہیں کیا تو قرآن شریف میں اور ایسی آیتیں پیش کرنی چاہئیں جن میں اس نے اس تہمت سے حضرت عیسیٰ کو بری کر دیا ہے۔ نہ

ماصلیہ فرمایا۔ اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَکِن شَبَّهَ لَهُمْ وَاقِ الذِّیْنَ
اِخْتَلَفُوا فِیْهِ لَعْنِیْ شَلٰحِیْ مِنْهُ مَا لَہُمْ بِہِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اَتْبَاعُ الظُّلْمِ وَمَا قَتَلُوْہُ
یَقِیْنًا۔ ترجمہ: یعنی عیسیٰ نہ قتل کیا گیا اور نہ صلیب دیا گیا بلکہ ان لوگوں پر حقیقت حال
مشتبہ کی گئی۔ اور یہود اور نصاریٰ جو مسیح کے قتل یا دفعِ روحانی میں اختلاف رکھتے ہیں محض
شک میں مبتلا ہیں۔ ان میں کسی کو بھی علم صحیح حاصل نہیں محض ظنون اور شکوک ہیں گرفتار ہیں اور

اور وہ مومن ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آسمان کی طرف اس کا رفع نہیں ہوا کیونکہ خدا تعالیٰ
جو جہنم اور جہات اور احتیاج مکان سے پاک ہے اس کی طرف دفع ہونا صاف بتا رہا ہے کہ
وہ جسمانی دفع نہیں بلکہ جس طرح اور تمام مومنوں کی مومنوں کی طرف جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی روح بھی اُس کی طرف گئی۔ ہر ایک ذی علم جانتا ہے کہ قرآن شریف اور احادیث کی
ثابت ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے۔ اس کی روح خدا کی طرف جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے۔ یٰٰٓاَیُّهَا النَّفْسُ الْمطمئنۃ ارجعی الی ربِّکَ دَٰخِیۃً مَّرْضِیۃً۔ فَاَدْخِلِیْ
فِیْ عِبَادِیْ وَادْخِلِیْ جَنَّۃً۔ یعنی اے روح اطمینان یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلی آ
وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل
ہو جا۔ اور یہی یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ مومن کی روح کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور
بے دین اور کافر کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ نفوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر
اور بے دین سمجھتے تھے کہ اس شخص نے خدا پر افراد کیا ہے اور یہ سچا نبی نہیں ہے۔ اور اگر سچا ہوتا
تو اُس کے آنے سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آتا۔ اسی لئے وہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے
تھے اور اب تک رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی روح مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں
گئی بلکہ نفوذ باللہ شیطان کی طرف گئی۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہود کو جھوٹا
ٹھہرایا اور ساتھ ہی عیسائیوں کو بھی دروغو قرار دیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے

وہ خود یقین نہیں رکھتے کہ مسیح عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں میں بعض فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی الیاس نبی کی طرح بمذی طور پر ہے یعنی یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھا ہے بلکہ درحقیقت وہ فوت ہو چکا ہے اور یہ جو وعدہ ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح دوبارہ آئیگا اس آمد ثانی سے مراد ایک ایسے آدمی کا آنا ہے کہ جو عیسیٰ مسیح کی خواہر خلیق پر ہوگا نہ یہ کہ عیسیٰ خود آجائیگا۔ چنانچہ کتاب نیولائف آف جیزس جلد اول صفحہ ۴۴ معتقدہ ڈی ایف سٹراس میں اس کے متعلق ایک عبارت ہے جس کو میں اپنی کتاب تحفہ گولڈوین کے صفحہ ۱۲۷ میں درج کر چکا ہوں اور اس جگہ اس کے ترجمہ پر کفایت کی جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے:-

اگرچہ صلیب کے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں پر میخیں ماری جائیں۔ پھر بھی بہت تھوڑا خون انسان کے بدن سے نکلتا ہے۔ اس واسطے صلیب پر لوگ رفتہ رفتہ اعضاء پر زور پڑنے کے سبب تشنج میں گرفتار ہو کر مر جاتے ہیں یا بھوک سے مر جاتے ہیں۔ پس اگر فرض بھی کر لیا جاوے کہ قریب چھ گھنٹہ صلیب پر رہنے کے بعد یسوع جب اتار لیا تو وہ مرا ہوا تھا۔ تب بھی نہایت ہی اغلب بات یہ کہ وہ صرف ایک موت کی سی بیہوشی تھی۔ اور جب شفا دینے والی مرہیں اور

۱۴۲

۱۴۳

انترائے ہیں۔ ایک جگہ طالمود میں جو یہودیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے لکھا ہے کہ یسوع کی

واش کو جب دفن کیا گیا تو ایک باغبان جس کا نام یہود اسکریوطی تھا لاش کو قبر سے نکال کر ایک جگہ پانی کے روکنے کے واسطے بطور بندھ کے رکھ دیا۔ یسوع کے شاگردوں نے جب قبر کو خالی پایا تو شور مچا دیا کہ وہ مع جسم آسمان پر چلا گیا۔ تب وہ لاش بلکہ ہیلینیا کے روبرو سب کو دکھائی گئی اور یسوع کے شاگرد سخت شرمندہ ہوئے (لختہ اللہ علی الکاذبین) دیکھو جیوٹس انسائیکلو پیڈیا صفحہ ۷۲ جلد نمبر ۷۔ یہ انسائیکلو پیڈیا یہودیوں کی ہے۔ منہ

ہنایات خوشبودار دایاں مگر اُسے غار کی ٹھنڈی جگہ میں رکھا گیا تو اُس کی یہوشی
تدور ہوئی۔ اس دعویٰ کی دلیل میں عموماً یوسفس کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے جہاں
یوسفس نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک فوجی کام سے واپس آ رہا تھا۔ تو
راستہ میں میں نے دیکھا کہ ایک یہودی قیدی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے
میں نے پہچانا کہ تین میرے واقف تھے۔ پس ٹیٹس (حاکم وقت) سے اُن کے
انکار لینے کی اجازت حاصل کی اور ان کو فوراً اتار کر اُن کی خبر گیری کی تو ایک
بالآخر تندرست ہو گیا باقی دو مر گئے۔

اور کتاب مادرن دوت ایڈ کر سچن بلیف کے صفحہ ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷ میں انگریزی
میں ایک عبارت ہے جس کو ہم اپنی کتاب تحفہ گولڑادیہ کے صفحہ ۱۳۸ میں لکھ چکے ہیں۔
ترجمہ اس کا ذیل میں لکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے :-

”شلیسر میخراڈر نیز قدیم محققین کا یہ مذہب تھا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا
بلکہ ایک ظاہر اموت کی سی حالت ہو گئی تھی اور قبر سے نکلنے کے بعد کچھ
مدت تک اپنے حواریوں کے ساتھ پھرتا رہا اور پھر دوسری یعنی اصلی موت کے
واسطے کسی علیحدگی کے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔“

اور سیاحہ بنی کی کتاب باب ۵۳ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی اپنی دعا بھی جو انجیل میں موجود ہے یہی ظاہر کر رہی ہے جیسا کہ اُس میں
لکھا ہے۔ دعا بد موع جاریۃ و عبرات متجدرة فسیح لتقونہ۔ یعنی
عیسیٰ نے بہت گریہ و زاری سے دعا کی اور اس کے آنسو اس کے رخساروں پر پڑتے تھے
پس بوجہ اُس کے تقویٰ کے وہ دعا منظور ہو گئی۔

اور کہ سیر ڈیلا میرا جنوبی اٹلی کے سب سے مشہور اخبار نے مندرجہ ذیل عجیب خبر شائع کی ہے
 "۱۳ جولائی ۱۸۷۹ء کو یروشلم میں ایک بوڑھا راہب سسمی کو درمرا جو اپنی زندگی میں ایک
 دلی مشہور تھا۔ اُس کے پیچھے اس کی کچھ جائیداد رہی۔ اور گورنر نے اس کے رشتہ داروں کو
 تباہ کر کے اُن کے حوالے دو لاکھ فرینک (ایک لاکھ پونے اسی ہزار روپیہ) کئے جو مختلف ملکوں
 کے سکوں میں تھے۔ اور اس غلامی سے ملے جہاں وہ راہب بہت عرصہ سے رہتا تھا۔
 روپیہ کے ساتھ بعض کاغذات بھی ان رشتہ داروں کو ملے جن کو وہ پڑھ نہ سکتے تھے۔ چند
 عبرانی زبان کے فاضلوں کو ان کاغذات کے دیکھنے کا موقع ملا تو انکو یہ عجیب بات معلوم
 ہوئی کہ یہ کاغذات بہت ہی پرانی عبرانی زبان میں تھے۔ جب انکو پڑھا گیا تو اُن میں
 یہ عبارت تھی۔ "پطرس ماہی گیر یسوع مریم کے بیٹے کا خادم اس طرح پر لوگوں کو خدا کا
 نام میں اور اس کی مرضی کے مطابق خطاب کرتا ہے۔" اور یہ خط اس طرح ختم ہوتا ہے۔
 "میں پطرس ماہی گیر نے یسوع کے نام میں اور اپنی عمر کے نوے سال میں یہ محبت کے
 الفاظ اپنے آقا اور مولیٰ یسوع مسیح مریم کے بیٹے کی موت کے تین عیدِ فصح بعد (یعنی تین
 سال بعد) خداوند کے مقدس گھر کے نزدیک بولیر کے مقام میں لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔"
 ان فاضلوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ نسخہ پطرس کے وقت کا چلا آتا ہے۔ لہذا بائبل نوی
 کی بھی یہی رائے ہے اور ان کا اچھی طرح امتحان کرانے کے بعد بائبل موسائی اب ان
 عوام چار لاکھ لیر (دو لاکھ ساڑھے سیستیس ہزار روپیہ) مالکوں کو دیگر کاغذات کو لینا چاہتی ہے۔
 یسوع ابن مریم کی دعا۔ ان دونوں پر سلام ہو۔ اُس نے کہا۔ اے میرے خدا! میں اس قابل
 نہیں کہ اس چیز پر غالب آسکوں جسکو میں بُرا سمجھتا ہوں۔ نہ میں نے اس نیکی کو حاصل کیا ہے
 جس کی مجھے خواہش تھی مگر دوسرے لوگ اپنے اجر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور میں نہیں
 لیکن میری بڑائی میرے کام میں ہے۔ مجھ سے زیادہ بُری حالت میں کوئی شخص نہیں ہے۔
 اے خدا جو سب سے بلند تر ہے میرے گناہ معاف کر۔ اے خدا ایسا نہ کر کہ میں اپنے

دشمنوں کے لئے الزام کا سبب بنوں۔ نہ مجھے اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر ٹھہرا اور ایسا نہ ہو کہ میرا تقویٰ مجھے مصائب میں ڈالے۔ ایسا نہ کر کہ یہی دنیا میری بڑی خوشی کی جگہ یا میرا بڑا مقصد ہو اور ایسے شخص کو مجھ پر مسلمان نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ اے خدا جو بڑے رحم والا ہے اپنے رحم کی خاطر ایسا ہی کر تو ان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کے حاقق ہیں۔

قول۔ آیت کریمہ وما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ میں یہ شبہ باقی ہے

کہ لفظ بل فقرہ رفعہ اللہ الیہ کو ما قتلوه یقیناً کے ساتھ ایک خاص ربط بخشتا ہے جس سے ان دونوں واقعات کا باہم اتصال سمجھا جاتا ہے۔ پس یہ بظاہر مقتضی اس بات کا ہے کہ واقعہ رفع کا زمانہ واقع قتل کے زمانہ کے ساتھ متحد متصل ہو۔ اور دونوں زمانوں میں کچھ فاصلہ نہ ہو۔ حالانکہ حضرت کے بیان مبارک کے مطابق واقع رفع کے زمانہ اور واقعہ قتل کے زمانہ میں بہت فاصلہ اور ایک دور دراز مدت ہے۔ اس تقدیر میں اگر آیت قرآن میں کی اس طرح ہوتی کہ ما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ من ایدیمہم حیثا ثم رفعہ الیہ تب البتہ یہ معنی ظاہر ہوتے۔

اقول۔ یہ شبہ صرف سرسری خیال سے آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے ورنہ اگر اصل واقعات آپ کے ملحوظ خاطر ہوتے تو یہ شبہ ہرگز پیدا نہ ہو سکتا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ توحید کی رُوح سے یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنا یا قتل ہو جائے تو وہ مغفرتی ہوتا ہے سچا نبی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی صلیب دیا جائے تو وہ لعنتی ہوتا ہے اور اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ اور یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ قتل بھی کئے گئے اور صلیب بھی دیئے گئے۔ بعض کہتے ہیں پہلے قتل کر کے پھر صلیب پر لٹکائے گئے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب دے کر پھر ان کو قتل کیا گیا پس یہ دونوں وجوہ سے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نہ جانی کے منکر تھے اور اب تک منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قتل کئے گئے اور صلیب دیئے گئے۔ اس لئے ان کا خدا تعالیٰ کی طرف

مومنوں کی طرح رفع نہیں ہوا۔ یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ کافر کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ مگر مومن مرنیکے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اور ان کے زعم میں حضرت عیسیٰ مصلوب ہو کر نعوذ باللہ کافر اور نصی ہو گئے۔ اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے نہیں گئے۔ یہ امر تھا جس کا قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے ان آیات جو اوپر ذکر ہو چکی ہیں یہ فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ آیت وما قتلوه یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ اسی فیصلہ کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ رفع الی اللہ یہودیوں اور اسلام کے عقیدہ کے موافق اس موت کو کہتے ہیں جو ایمان داری کی حالت میں ہو۔ اور روح خدا تعالیٰ کی طرف جاوے۔ اور قتل اور صلیب کے اعتقاد سے یہودیوں کا غشایہ تھا کہ مرنے کے وقت روح خدا کی طرف نہیں گئی۔ پس یہودیوں کے دعوے کا قتل اور صلیب کا بھی جواب تھا جو خدا نے دیا۔ اور دوسرے لفظوں میں ما حصل آیت کا یہ یہودی قتل اور صلیب کا عذیب کش کر کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کدوم کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنیکے وقت دفع نہیں ہوا۔ اور خدا تعالیٰ نے بلکہ عیسیٰ کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنیکے وقت دفع ہو گیا ہے پس تفسیر عبادی کی یہ ہے کہ بل دفعہ اللہ الیہ عند موتہ۔ چونکہ رفع الی اللہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے بلکہ ایمان کی حالت میں جو موت ہو اس کا نام رفع الی اللہ ہے۔ پس گویا یہودی یہ کہتے تھے کہ مات عیسیٰ کافر اخی مرفوع الی اللہ اور خدا تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے بل مات مؤمناً مرفوعاً الی اللہ۔ سو بل کا لفظ اسم کے غیر محل نہیں بلکہ عین محاورہ زبان عرب کے مطابق ہے۔ یہودیوں کی یہ غلطی تھی کہ وہ خیال کرتے تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت مصلوب ہو گئے ہیں اس لئے وہ ایک غلطی سے دوسری غلطی میں پڑ گئے کہ موت کے وقت انکے رفع الی اللہ سے انکار کر دیا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے اور موت کے وقت ان کا دفع خدا تعالیٰ کی طرف ہوا ہے۔ پس اس طرز کلام میں کوئی اشکال نہیں اور بل کا لفظ ہرگز ہرگز بن معنوں کی دوسری غیر محل نہیں بلکہ جس حالت میں باقی یہود و اہل اسلام رفع الی اللہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح خدا تعالیٰ

کی طرف جائے تو اس صورت میں اس مقام میں کسی دوسرے معنوں کی گنجائش ہی نہیں۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ جس زمانہ کی نسبت قرآن شریف کا یہ بیان ہے کہ علیؑ مقتول اور مصلوب نہیں ہوا اسی زمانہ کی نسبت یہ بھی بیان ہے کہ اس کامرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوا، پس بل کا لفظ اسجگہ اتصال زمانی کے لئے ہے نہ اتصال آئی کے لئے۔ پس خلاصہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اُس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے بلکہ طبعی موت کے بعد اُن کا رفع الی اللہ ہوا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ یا عیسیٰ اِنی متوفیک و اذعک الٰہی اور تو فی طبعی موت دینے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ صاحب کشاف نے اس آیت کی تفسیر میں یعنی تفسیر الٰہی متوفیک میں لکھا ہے الٰہی ممیتک حتف انفک۔ قرآن شریف کی یہ آیت یعنی یا عیسیٰ الٰہی متوفیک و اذعک الٰہی تمام جملہ کے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع زندگی کی حالت میں ہوا اور خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ موت کے بعد رفع ہوا پس افسوس ہے اُس قوم پر کہ جو نص صریح کتاب اللہ کے مخالف دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن شریف اہتمام پہلی کتاب میں اور تمام حدیث بیان کر رہی ہیں کہ موت کے بعد وہی رفع ہوتا ہے جس کو رفع مدحی کہتے ہیں جو ہر ایک مومن کے لئے بعد موت ضروری ہے۔ بعض متعصب اسجگہ جواب ہو کہ کہتے ہیں کہ آیت ۱۷۵

گر اس طرح پڑھنا چاہیے کہ یا عیسیٰ الٰہی اذعک الٰہی و متوفیک۔ گویا خدا تعالیٰ نے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے متوفیک کو اذعک پر مقدم کر دیا اور یہ فرمایا کہ یا عیسیٰ الٰہی متوفیک و اذعک الٰہی۔ حالانکہ کہنا یہ تھا کہ یا عیسیٰ الٰہی اذعک الٰہی و متوفیک ہائے افسوس! تعصب کس قدر سخت بلا ہے کہ اس کی حمایت کیلئے کتاب اللہ کی تحریف کرتے ہیں۔ یہ عمل تحریف ہی پمید عمل ہے جس سے یہودی یعنی کہہئے اور ان کی حدیثیں مسخ کی گئیں۔ اب یہ لوگ قرآن شریف کی تحریف پر آمادہ ہیں۔ اور اگر یہ وعدہ نہ ہوتا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاَنَّا لَہٗ اٰخِذُوْنَ تُوَانِ لَوْکُوْنَ سَیَہٗ اَمِیْدَتِہِیْ کہ بجائے آیت

اَللّٰہِ مَتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّیْ کے اس طرح قرآن شریف میں لکھ دیتے کہ یَا عِیْسٰی اَلْحَرَامُکَ اَللّٰہِ
 وَ مَتَوَفِّیْکَ مگر اس طرح کی تحریف بھی غیر ممکن تھی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں چار وعدے
 فرمائے ہیں۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ یَا عِیْسٰی اَللّٰہِ مَتَوَفِّیْکَ۔ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّیْ۔ وَ مَطْہَرُکَ
 مِنَ الذِّیْنِ کُفَرُوْا۔ وَ جَاعِلُ الذِّیْنِ اَتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الذِّیْنِ کُفَرُوْا اِلَیَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ یہ
 چار وعدے جن پر نمبر لگا دیئے گئے۔ اور جیسا کہ احادیث صحیحہ اور خود قرآن شریف سے ثابت، وعدہ
 مَطْہَرُکَ مِنَ الذِّیْنِ کُفَرُوْا جو وعدہ رفع کے بعد تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے
 پورا ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کو ان بیجا ہمتوں سے پاک کیا جو یہود
 اور نصاریٰ نے اُن پر لگائی تھیں۔ اسی طرح یہ چوتھا وعدہ یعنی وَ جَاعِلُ الذِّیْنِ اَتَّبَعُوْکَ
 فَوْقَ الذِّیْنِ کُفَرُوْا اِلَیَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اسلام کے غلبہ اور شوکت سے پورا ہو گیا۔ پس اگر
 مَتَوَفِّیْکَ کے لفظ کو متاخر کیا جائے اور لفظ رَافِعُکَ اِلَیَّیْ مقدم کیا جائے۔ جیسا کہ
 ہمارے مخالف چاہتے ہیں تو اس صورت میں فقرہ رَافِعُکَ اِلَیَّیْ فقرہ مَطْہَرُکَ سے پہلے نہیں
 آسکتا کیونکہ فقرہ مَطْہَرُکَ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور بموجب قیل ہمارے مخالفوں کے
 مَتَوَفِّیْکَ کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا اور اسی طرح یہ فقرہ مَتَوَفِّیْکَ دَعُوْا جَاعِلُ الذِّیْنِ
 اَتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الذِّیْنِ کُفَرُوْا اِلَیَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کے پہلے بھی نہیں آسکتا کیونکہ وہ وعدہ
 بھی پورا ہو چکا ہے اور قیامت کے دن تک اس کا دامن لمبا ہے۔ پس اس صورت میں تو قی
 کا لفظ اگر آیت کے سر پر سے اٹھا دیا جائے تو اس کو کسی دوسرے مقام میں قیامت کے پہلے رکھنے
 کی کوئی جگہ نہیں۔ سو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بعد مریں گے اور
 پہلے مرنے سے یہ ترتیب مانع ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی یہ کرامت ہے کہ ہمارے
 مخالف یہودیوں کی طرح قرآن شریف کی تحریف پر آمادہ تو ہوئے مگر قادر نہیں ہو سکے اور کوئی
 جگہ نظر نہیں آتی جہاں فقرہ رَافِعُکَ اِلَیَّیْ اپنے مقام سے اٹھا کر اُس جگہ رکھا جائے۔ ہر ایک جگہ
 کی خاندہ پڑی ایسے طور سے ہو چکی ہے کہ دست اندازی کی گنجائش نہیں اور دراصل ہی ایک

آیت یعنی آیت یا عیسیٰ الہی متوفیک ورافعک الی طالب حق کے لئے کافی ہے جس کا ثابت ہوتا ہے کہ وہ دفع جس پر ہمارے مخالفوں نے فتور مچا رکھا ہے وہ موت کے بعد ہے نہ موت پہلے کیونکہ خدا کی گواہی سے یہ بات ثابت ہے۔ اور خدا کی گواہی کو قبول نہ کرنا ایماندار کا کام نہیں۔ اور جبکہ بموجب نص قرآن دفع موت کے بعد ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ وہی دفع ہے جس کا ہر ایک ایماندار کے لئے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

غیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقرہ ورافعک الی کو فقرہ متوفیک کے بعد بیان فرمایا ہے اور یہ لوگ فقرہ ورافعک کو مقدم کرتے ہیں اور فقرہ متوفیک کو بعد میں لاتے ہیں تا کسی طرح حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بٹھائے جائیں۔ پس اس صورت میں یہودی لوگ تحریف کرنے میں کیا خصوصیت رکھتے ہیں! اما وہ اس کے اگر اسی طرح یہودیوں کی طرح ان لوگوں کو اپنے اختیار سے قرآن شریف کو پیش و پس کرنے کا اختیار ہے تو پھر قرآن شریف کی خیر نہیں۔ بھلا کوئی ایسی حدیث تو پیش کریں جس میں انکو یہ اجازت دی گئی ہو کہ فقرہ ورافعک الی پہلے پڑھ لیا کر دے۔ اور فقرہ متوفیک بعد میں۔ اور اگر قرآن اور حدیث سے ایسی اجازت ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس لعنت سے کیوں نہیں ڈرتے جو پہلے ان سے یہودیوں کے حصہ میں آچکی ہے۔

قولہ آپ کے میں کے مطابق حضرت عیسیٰ ملیک نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے۔ پس اولیٰ تو اس زمانہ میں کشمیر تک پہنچنا کچھ آسان امر نہ تھا خصوصاً خفیہ طور پر اور پھر یہ اعتراض ہے کہ جوادی ان کے پاس کیوں جمع نہ ہوئے اور حضرت عیسیٰ زندہ درگوشی طرح مخفی رہے۔

احوال جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر کی طرف جانے کی ہدایت کی تھی وہی ہی کا رہنما ہو گیا تھا۔ پس نبی کے لئے یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ کس طرح وہ کشمیر پہنچ گیا اور اگر ایسا ہی تعجب کرنا ہے تو ایک بے دین اس بات بھی تعجب کر سکتا ہے کہ کیونکر ہمارے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت باوجود اس کے کہ کفار عین غارتو سما کے سر پر پہنچ گئے تھے پھر ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے۔ پس ایسے اعترافات کا یہی جواب ہے کہ خدا کا خاص فضل جو خارق عادت طور پر نبیوں کے شامل حال ہوتا ہے انکو بچاتا اور ان کی دہنائی کرتا ہے۔ یہی یہ بات کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں گئے تھے تو حواری ان کے پاس کیوں نہ پہنچے تو اس کا یہ جواب ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ نہیں پہنچے، ہاں چونکہ وہ سفر پوشیدہ طور پر تھا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کے وقت پوشیدہ طور پر تھا۔ اس لئے وہ سفر ایک بڑے قافلہ کے ساتھ مناسب نہیں سمجھا گیا تھا جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور اس وقت بھی دو سو کوس کا فاصلہ کر کے مدینہ میں جانا ہل امر نہ اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساٹھ ستر آدمی اپنے ساتھ لے جاسکتے تھے مگر آپ نے صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا رفیق بنایا۔ پس انبیاء کے اسرار میں دخل دینا ایک بیجا دخل ہے۔ اور یہ کس طرح معلوم ہوا کہ بعد میں بھی حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے لئے ملک ہند میں نہیں آئے۔ بلکہ عیسائی اس بات کے خود قائل ہیں کہ بعض حواری ان دنوں میں ملک ہند میں

+ انبیاء علیہم السلام کی نسبت یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہیں جیسا کہ یہ ذکر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت یونس نے بھی مصر کے کنگان کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پس ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہونے والے تھے۔ بلکہ کشمیر کی طرف ہجرت کی۔ انجیل میں بھی اس ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں۔ اسی لئے نبی سے مراد انہوں نے اپنے وجود کو لیا ہے۔ پس اسی لئے عیسائیوں کے لئے شرم کی جگہ ہے کہ وہ ان کو نبی نہیں بلکہ خدا قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے الہام پاتا ہے پس خدا اور نبی کا الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ منہ

مزد آئے تھے اور دھوا حواری کا مدراس میں آنا۔ اور اب تک مدراس میں ہر سال انکی یادگار
 میں عیسائیوں کا ایک اجتماع میلہ کی طرح ہونا یہ ایسا امر ہے کہ کسی واقعت کا پر پویشہ
 نہیں۔ بلکہ ہم لوگ جس قبر کو مری نگر کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر کہتے ہیں عیسائیوں کے بڑے بڑے
 پادری خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی حواری کی قبر ہے۔ حالانکہ صاحب قبر نے اپنی کتاب میں
 لکھا ہے کہ میں نبی ہوں اور شاہزادہ ہوں اور میرے پرانچل نازل ہوئی تھی اور کشمیر کی پڑائی
 تالیفی کتابیں جو ملامے ہاتھ آئیں ان میں لکھا ہے کہ یہ ایک نبی بنی اسرائیل میں سے تھا۔
 جو شاہزادہ نبی کہلاتا تھا۔ اور اپنے ملک سے کشمیر میں ہجرت کر کے آیا تھا۔ اور ان کتابوں میں
 جو تاریخ آمد لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات پر اب ہمارے زمانہ میں نہیں موموں
 گئے۔ جب یہ نبی کشمیر میں آیا تھا۔ اور ہم عیسائیوں کو اس طرح ظلم کرتے ہیں کہ جب کہ
 ہمیں اقرار ہے کہ صاحب اس قبر کا جو مری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا حواری تھا مگر اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نبی تھا اور شاہزادہ تھا اور اس پرانچل نازل
 ہوئی تھی تو اس صورت میں وہ حواری کیونکر ہو گیا۔ کیا کوئی حواری کہہ سکتا ہے کہ میں شاہزادہ
 ہوں۔ اور نبی ہوں اور میرے پرانچل نازل ہوئی ہے۔ پس کچھ شک نہیں کہ یہ قبر جو کشمیر میں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور جو لوگ ان کو آسمان پر بٹھاتے ہیں ان کو واضح رہے کہ وہ
 کشمیر میں یعنی مری نگر محلہ خانیار میں سوئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اصحاب کہف کو
 مدت تک چھپایا تھا ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چھپا رکھا اور اخیر میں ہم پر حقیقت
 مکمل دی۔ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایسے ہزار ہا نمونے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عادت نہیں
 ہے کہ کسی کو مع جسم آسمان پر بٹھاوے۔

قولہ۔ املوث میں نازل ہونے والے عیسیٰ کو نبی اللہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو
 کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے کہ محدث کو بھی نبی کہا گیا ہے۔
 اقول۔ عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے معنی صرف پیشگوئی کرنے والے کے ہیں

جو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر پیشگوئی کرے۔ پس جبکہ قرآن شریف کی دوسری ایسی نبوت کا دوازدہ بند نہیں ہے جو توسط فیض و اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو خدا تعالیٰ شرف مکالمہ اور غایبہ حاصل ہو اور وہ بذریعہ وحی الہی کے شخصی امور پر اطلاع پا دے تو پھر ایسے نبی اس امت میں کیوں نہیں ہونگے۔ البتہ کیا دلیل ہے؟ ہمارا مذہب نہیں ہے کہ ایسی نبوت پر ہر ہر لگ گئی ہے۔ صرف اُس نبوت کا دوازدہ بند ہے جو احکام شریعت جدیدہ سابقہ کھتی ہو یا ایسا دعویٰ ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے الگ ہو کر دعویٰ کیا جائے لیکن ایسا شخص جو ایک طرف اُس کو خدا تعالیٰ اُس کی وحی میں اتنی بھی قرار دیتا ہے پھر دوسری طرف اس کا نام نبی بھی رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ قرآن شریف کے احکام کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ نبوت باعث امتی ہونے کے دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک قلم ہے کئی مستقل نبوت نہیں اور اگر آپ پوسے طور پر حدیثوں پر غور کرتے تو یہ اعتراض آپ کے دل میں ہرگز پیدا نہ ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نازل ہونے والے کو حدیثوں میں نبی اللہ کہا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ اسی عیسیٰ نازل ہوئیوے کو حدیثوں میں امتی بھی تو کہا گیا ہے کیا آپ قرآن شریف یا حدیثوں سے بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو رسول گدازا ہے اُس کا نام کسی جگہ اتنی بھی رکھا گیا ہے؟ پس ملاحظہ فرمائیے کہ عیسیٰ جو امتی بھی کہلاتا ہے اور نبی بھی کہلاتا ہے یہ عیسیٰ اور ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں گدازا ہے جو ایک مستقل نبی تھا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی اُس کو آپ کیونکر امتی بنا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جہاں آنے والے عیسیٰ کا نام اتنی رکھا گیا ہے اس کا علیہ بھی بر خلاف پہلے عیسیٰ کے قرار دیا ہے۔ ہاں اگر آنے والے عیسیٰ کی نسبت

۱۸۷

+ امتی اس شخص کو کہتے ہیں جو بخیر و بدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طرح اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا پس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسبت یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اُوقت تک ناقص رہیں گے جب تک دوبارہ دنیا میں نہ آئے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہیں ہونگے اور آپ کی پیروی نہیں کریں گے نہ

حدیثوں میں صرف نبی کا لفظ استعمال پاتا اور اتنی اس کا نام نہ رکھا جاتا تو دھوکا لگ سکتا تھا مگر اب تو صحیح بخاری میں آنے والے عیسیٰ کی نسبت صاف لکھا ہے کہ امامکم منکم۔ یعنی اے امتیو! آنے والا عیسیٰ بھی صرف ایک امتی ہے نہ اور کچھ۔ ایسا ہی صحیح مسلم میں بھی اُس کی نسبت یہ لفظ ہیں کہ امکم منکم یعنی وہ عیسیٰ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا یعنی ایک خرد امت میں سے ہوگا۔

اب جبکہ ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ اتنی ہے تو کلام الہی میں اس کا نام نبی رکھنا ان معنوں سے نہیں ہے جو ایک مستقل نبی کے لئے مستعمل ہوتے ہیں بلکہ اس لئے صرف یہ مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے مکالمہ مخاطبہ کریگا اور غیب کی باتیں اس پر ظاہر کریگا اس لئے باوجود اتنی ہونے کے وہ نبی بھی کہو گینگا اور اگر یہ کہا جائے کہ اس امت پر قیامت تک دروازہ مکالمہ مخاطبہ اور وحی الہی کا بند ہے تو پھر اس صورت میں کوئی اتنی نبی کیونکر کہلا سکتا ہے۔ کیونکہ نبی کے لئے ضروری ہے کہ خدا اس سے مکالمہ ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس امت پر یہ دروازہ ہرگز بند نہیں ہے اور اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو یہ امت ایک مردہ امت ہوتی اور خدا تعالیٰ سے دور اور مجبور ہوتی۔ اور اگر یہ دروازہ اس امت پر بند ہوتا تو کیوں قرآن میں یہ دعا سکھلائی جاتی کہ اٰھدنا الصّٰوٰط المستقیمٰ صّٰوٰط الذّٰہین انھم علیہم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آپ کے بعد دروازہ مکالمات و مخاطبات الہیہ کا بند ہے۔ اگر یہ معنی ہوتے تو یہ امت ایک مضنی امت ہوتی جو شیطان کی طرح ہمیشہ سے خدا تعالیٰ سے دور دیکھ رہی ہوتی بلکہ یہ معنی ہیں کہ براہ راست خدا تعالیٰ سے فیض وحی پانا بند ہے اور یہ نعمت بغیر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ملنا محال اور منتزع ہے اور یہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے کہ اُن کی اتباع میں برکت ہے کہ جب ایک شخص پورے طور پر آپ کی پیروی کرنے والا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات سے مشرف ہو جائے۔ ایسا نبی

کیا عزت اور کیا مرتبت اور کیا تاثیر اور کیا قوت قدسیرہ اپنی ذات میں رکھتا ہے جس کی پیروی کے دعویٰ کرنے والے صرف اندھے اور نادھینا ہوں۔ اور خدا تعالیٰ اپنے مکالمات و مخاطبات سے انہی آنکھیں نہ کھولے۔ یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا موازنہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔ صرف قصوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی تپہ نہیں گنتا جو کچھ میں قصے ہیں۔ اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اُس کو اختیار کر لے تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات اس کو مشرف نہیں کرتا۔

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب کے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ دجانی۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب بہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔ مگر میں ساتھ ہی خدائے کریم و رحیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے بلکہ دنیا میں صرف اسلام ہی یہ خوبی اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ بشرط سچی اور کامل اتباع ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمات الہیہ سے مشرف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں آیا ہے کہ علماء امتی کا نبیاء بنی امیہ اٹیل یعنی میری امت کے علماء تباہی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اس حدیث میں بھی علماء تباہی کو ایک طرف امتی کہا اور دوسری طرف نبیوں سے مشابہت دی ہے۔

اور خود ظاہر ہے کہ جبکہ خدا تعالیٰ قدیم سے اپنے بندوں کے ساتھ مہکلام ہوتا آیا ہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں عورتوں کو بھی خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف حاصل ہوا ہے جیسے حضرت موسیٰ کی ماں اور مریم صدیقہ کو تو پھر یہ امت کیسی بد قسمت اور بے نصیب ہے

کہ اس کے مرد بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح بھی نہیں۔ کیا گمان ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ آگیا ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ سُنتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ اگر غریب بندوں کی دُعاؤں سُنے میں اس کی کچھ ہتک عزت نہیں تو بولنے میں کیوں ہتک عزت ہے۔

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے صفات کبھی محفل نہیں ہوتے۔ پس جیسا کہ وہ ہمیشہ سُنتا رہے گا۔ ایسا ہی وہ ہمیشہ بولتا بھی رہے گا۔ اس دلیل سے زیادہ تر صفات اور کونسی دلیل ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے سُنے کی طرح بولنے کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس ثابت ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جن سے خدا تعالیٰ مکالمات و مخاطبات کرتا رہے گا۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ نبی کے نام پر اکثر لوگ کیوں چڑ جاتے ہیں جس حالت میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آنوالا مسیح اسی اُمت میں سے ہوگا۔ پھر اگر خدا تعالیٰ نے اس کا نام نبی رکھ دیا تو حرج کیا ہوا۔ ایسے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اسی کا نام امتی بھی تو رکھا گیا ہے اور امتیوں کی تمام صفات اس میں رکھی گئی ہیں۔ پس یہ مرکب نام ایک الگ نام ہے اور کبھی حضرت عیسیٰ اسرائیلی اس نام سے موسوم نہیں ہوئے اور مجھے خدا تعالیٰ نے میری وحی میں بار بار امتی کر کے بھی پکارا ہے اور نبی کر کے بھی پکارا ہے۔ اور ان دونوں ناموں کے سُنے سے میرے دل میں نہایت لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں شکر کرتا ہوں کہ اس مرکب نام سے مجھے عزت دی گئی۔ اور اس مرکب نام کے رکھنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تا جیسا یوں پر ایک سرزنش کا تازیانہ بنے کہ تم تو عیسیٰ بن مریم کو خدا بناتے ہو۔ مگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ کا نبی ہے کہ اُس کی اُمت کا ایک فرد بنی ہو سکتا ہے اور عیسیٰ کہلا سکتا ہے۔ علاوہ کہ وہ امتی ہے۔

۱۸۵

قولہ ۱۔ ہمدی موعود کی صفت میں بعض احادیث میں من و ولد خالطہ واقع ہے اور بعض میں من عتوقی اور بعض میں من اهل بدیتی بھی واقع ہے اور یہ بھی واقع ہے کہ یواطیٰ اسلمہ امی و اعم امیہ اعم ابی۔ پس ان میں سے ہر ایک کی کیا توجیہ ہے۔ بیان فرمادیں۔

اقول۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ ہمدی ہوں جو مصداق من دله فاطمة د من عترتی وغیرہ ہے بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے۔ اور مسیح موعود کسے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا۔ ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ ہمدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں۔ اور جس قدر افتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افتراء نہیں ہوا اغفاء عباسی وغیرہ کے عہد میں غلیغلوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں ہمدی موعود قرار دیں۔ پس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں ہمدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا گیا بعض میں بنی فاطمہ میں سے اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ رجل من امتی کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا۔ مگر دراصل تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں یہ قر میرا یہ قول نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت یہی کہتے چلے آئے ہیں۔ اور ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لا ہمدی الا عیسیٰ یعنی کوئی ہمدی نہیں صرف عیسیٰ ہی ہمدی ہے جو آنے والا ہے۔

قول۔ پیشین گوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں علمائے بھی تاویل کی ہے اکثر ایسی پائی جاتی ہیں جو بطور رویا کے منکشف ہوئی ہیں۔ الخ

اقول۔ اس اعتراض کو میں نہیں سمجھ سکا اس لئے جواب سے مجبور ہی ہے۔

قول۔ اہل ظاہر تو چشم باطن نہیں رکھتے اس لئے ان لوگوں کا حضرت مسیح موعود کو نہ پہچانا کچھ تعجب نہیں مگر جو لوگ اہل اللہ و اہل باطن ہیں ان لوگوں کو تو حضرت کو بذریعہ الہام وغیرہ پہچانا ضروری ہے جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم رسالہ تذکرۃ المعادین نامہ ہمدی موعود کے حال میں لکھتے ہیں کہ ابدال از شام و عھد اب از عراق آمدہ بارے بیعت کنند۔

اقول۔ یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں کہ ہمدی موعود بنی فاطمہ سے یا بنی عباس سے آئے گا اور ابدال اور قطب اس کی بیعت کرینگے مگر میں ابھی سمجھ چکا ہوں کہ اکابر محدثین کا یہی مذہب ہے

کہ ہمدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں اور ایک ذرہ انکا اعتبار نہیں بعض آئمہ نے ان حدیثوں کے ابطال کے لئے خاص کتابیں لکھی ہیں اور بڑے زور سے ان کو رد کیا ہے اور جبکہ یہ حال ہے کہ خود ہمدی کا آنا ہی معرض شک اور شبہ میں ہے تو پھر ابدال کا بیعت کرنا کب ایک یقینی امر ہو سکتا ہے جب اصل ہی صحیح نہیں تو فروغ کب صحیح ٹھہر سکتے ہیں۔ ماموا اسکے ابدال کے سر پرستیگ تو نہیں ہوتے جو لوگ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں دہی خدا تعالیٰ کے نزدیک ابدال کہلاتے ہیں۔ اگر آپ ہی پاک تبدیلی پیدا کریں اور لوگوں کی نصحت ملامت سے لاپرواہ ہو کر حق پر خدا ہو جائیں تو پھر آپ ہی ابدال میں داخل ہیں۔

میری جماعت میں اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سلسلہ کے لئے بہت دکھ اٹھائے ہیں اور بہت ذلتیں اٹھائی ہیں اور جان دینے تک فرق نہیں کیا۔ کیا وہ ابدال نہیں ہیں؟ شیخ عبدالرحمن امیر عبدالرحمن کے سامنے اس سلسلہ کے لئے گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ اور اس نے ابک بکری کی طرح اپنے سینے پر کرا لیا کیا وہ ابدال میں داخل نہ تھا؟ ایسا ہی مولوی عبداللطیف جو محدث اور فقیہ اور سرآمد علماء کا بل تھے اس سلسلہ کے لئے سنگسار کئے گئے اور بار بار سمجھایا گیا کہ اس شخص کی بیعت چھوڑ دو پہلے سے زیادہ عزت ہوگی لیکن انہوں نے مرنا قبول کیا اور میوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی کچھ پروا نہ کی اور چالیس دن تک پتھروں میں ان کی لاش پڑی رہی کیا وہ ابدال میں سے نہ تھے؟ اور ابھی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے میں معلوم نہیں کس قدر اور کن کن ملکوں سے پاک دل لوگ میری جماعت میں داخل ہوئے ماموا اس کے یسوع موعود کی نسبت تو آثار میں یہ لکھا ہے کہ علماء اس کو قبول نہیں کریں گے کسی ابدال کی بیعت کا ذکر بھی نہیں۔

قول ہے چونکہ حضرت کی سب تک گفتاریں تاثیر روشن طور پر ظہور میں نہیں آئی ہے اور دین لکھا آدمی کا حضرت کے سلسلہ میں داخل ہونا گویا دریا میں سے ایک قطرہ ہے پس اگر تاثیر حق کی ظہور تک کوئی بغیر انکار کے داخل سلسلہ ہونے میں توقف اور تاخیر کرے تو یہ جائز ہو گا یا نہیں؟

اقول۔ توقف اور تاخیر بھی ایک قسم انکار کی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ اب تک بہت سے ایمان نہیں لائے۔ یہ دلیل اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ دعویٰ ثابت نہیں اگر کوئی مامور دلائل اور نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے تو کسی کے ایمان نہ لانے سے اس کا دعویٰ کمزور نہیں ہو سکتا۔ مامور اس کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے وہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ نہ تھے۔ پس کیا ان کی کمی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مشتبہ ہو سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی برحق کی حقانیت کے لئے ایمان لانے والوں کی کثرت شرط نہیں ہے۔ ہاں دلائل قاطعہ سے اتمام حجت شرط ہے۔ پس ابجگہ مہماج نبوت کی رو سے اتمام حجت ہو چکا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دو مرتبہ ملک میں کموت خسوف ہو گیا جو مسیح موعود کے ظہور کی نشانی تھی۔ اسی طرح ایک نئی سواری جس کی طرف قرآن شریف اور حدیثوں میں اشارہ تھا وہ بھی ظہور میں آگئی یعنی سواری ریل جو اونٹوں کے قائم مقام ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔ **وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ** یعنی وہ آخری زمانہ جب اونٹنیاں بے کار کی جائیں گی۔ اور جیسا کہ حدیث مسلم میں مسیح موعود کے ظہور کے علامات میں سے ہے **وَلَيَتَوَكَّنَ الْقُلَامُ خِلَافَ يَسْعَىٰ عَلَيْهَا**۔

یعنی تب اونٹنیاں بے کار ہو جائیں گی اور ان پر کوئی سوار نہ ہوگا۔ سو ظاہر ہے کہ وہ زمانہ آگیا۔ اور یہ بھی دکھا گیا تھا کہ اُس زمانہ میں زلزلے آئیں گے۔ سو وہ زلزلے بھی لوگوں نے دیکھ لئے اور جو باقی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور دکھا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام ہزار ششم کے آخر پر وہ مسیح موعود پیدا ہوگا۔ سو اسی وقت میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چودھویں صدی میں ظاہر ہوگا۔ سو میرا ظہور چودھویں صدی میں ہوا۔ یعنی جیسا کہ حضرت

۱۸۸

+ اگرچہ عیسائیوں نے غلطی سے یہ دکھا کہ یسوع مسیح حضرت موسیٰ کے بعد پندرہویں صدی میں ظاہر

علی علیہ السلام حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی میں پیدا ہوئے تھے۔ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے چودھویں صدی میں ظاہر ہوئے ہوں اور اس آخری زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یسری بھی دی تھی کہ کتابیں اور رسالے بہت سے دنیا میں شائع ہو جائیں گے اور قوموں کی باہمی ملاقات کے لئے راہیں کھل جائیں گی۔ اور دنیاؤں میں سے بکثرت نہریں نکلیں گی۔ اور بہت سی نئی کائناتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور لوگوں میں مذہبی امور میں بہت سے تنازعات پیدا ہونگے۔ اور ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرے گی۔ اور اسی اثنا میں امان سے ایک مٹور بھڑکی جائیگی۔ یعنی خدا تعالیٰ مسیح موعود کو بھیجے گا اشاعت دین کے لئے ایک تجلی فرمائیگا۔ تب دین اسلام کی طرف ہر ایک ملک میں سعید الفطرت لوگوں کو ایک رغبت پیدا ہو جائیگی۔ اور جس حد تک خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے تمام زمین کے سعید لوگوں کو اسلام پر جمع کرے گا۔ تب آخر ہوگا۔ سو یہ تمام باتیں ظہور میں آئیں گی۔ ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئیگا۔ اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔ سو یہ تمام علامات بھی اس زمانہ میں پوری ہو گئیں۔ اور دکھا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی رو سے دو صدیوں میں اشتراک رکھے گا۔ اور دو نام پائے گا۔ اور اسی

ہوا تھا کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ سے بالاتفاق ثابت ہے کہ یسوع یعنی حضرت موسیٰ موعود کے بعد چودھویں صدی میں ظاہر ہوا تھا اور وہی قول صحیح ہے اگرچہ مشابہت کے ثابت کرنے کیلئے پوری مطابقت ضروری نہیں ہوا کرتی جیسا کہ اگر کسی آدمی کو کہیں کہ یہ تیسرے تو یہ ضروری نہیں کہ شیر کا اس کے بچے اور کھال ہو اور دم بھی ہو اور آواز بھی شیر کا رکھتا ہو بلکہ ایک شخص کو دوسرا کھال کھیل سکتا ہے میں ایک حد تک مشابہت کافی ہوتی ہے۔ پس اگر عیسائیوں کا قول قبول کریں کہ حضرت علیؑ حضرت موسیٰؑ چودھویں صدی میں ہوئے تھے تاہم مضائقہ نہیں کہ چودھویں اور پندرھویں صدی میں ملحق ہیں اور امتداد فرق زمانہ کا مشابہت میں کچھ فرق نہیں ڈالتا اگر ہم اجماع یہودیوں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع یعنی حضرت موسیٰؑ چودھویں صدی میں مبعوث ہوئے ہوا تھا تو کون کون کا تہذیب عبرانی تو یہ ہے، وہ نسبت عیسائیوں کے تراجم کے صحیح ہے۔ منہ

پیدائش دو خاندان سے اشتراک رکھیں گی۔ اور جو مٹی دو گونہ صفت یہ کہ پیدائش میں بھی جوڑے کے طور پر پیدا ہو گا۔ سو یہ سب نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ کیونکہ دو صدیوں سے اشتراک رکھنا یعنی دو القرن ہونا میری نسبت ایسا ثابت ہے کہ کسی قوم کی مقرر کردہ صدی ایسی نہیں ہے جس میں میری پیدائش اس قوم کی دو صدیوں پر مشتمل نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے دو نام میں نے پائے۔ ایک میرا نام اُمّی رکھا گیا جیسا کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے۔ دوسرے میرا نام ظلی طور پر نبی رکھا گیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حصص سابقہ برائین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا۔ اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ظلی طور پر نبی ہوں۔ پس میں اُمّی بھی ہوں اور ظلی طور پر نبی بھی ہوں۔ اسی کی طرف وہ دجی الہی بھی اشارہ کرتی ہے جو حصص سابقہ برائین احمدیہ میں ہے۔ کُلّ برکتیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختبارک من علم و تعلم۔ یعنی ہر ایک برکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پس بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے تعلیم کی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بعد اس کے بہت برکت والا وہ ہے جس نے تعلیم پائی یعنی یہ عاجز۔ پس اتباع کامل کی وجہ سے میرا نام اُمّی ہوا۔ اور پورا عکس نبوت حاصل کرنے سے میرا نام نبی ہو گیا۔ پس اس طرح پر مجھے دو نام حاصل ہوئے۔ جو لوگ بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے ان پر لازم ہے کہ یہ ہمارا بیان تو جبر سے پڑھیں کیونکہ جس مسلم میں آیو اے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے اسی مسلم میں آیو اے عیسیٰ کا نام اُمّی بھی رکھا گیا ہے۔ اور

۱۸۹

بذکر کوئی شخص سمجھ نہ ہی ہو سکے لفظ مودھو کا نہ کھاؤ۔ میں بار بار کھچکا ہوں کہ یہ وہ نبی ہے جو ایک مستقل نبوت کہلاتا ہے کہ کوئی مستقل نبی اتنی نہیں کہلا سکتا۔ مگر میں اُمّی ہوں۔ پس یہ ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزازی نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوا آنحضرت صلی سے تحلیل مشابہت ہو۔ منہ

نہ صرف حدیثوں میں بلکہ قرآن شریف سے بھی یہی مستنبط ہوتا ہے کیونکہ سورہ تحریم میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کا نام مریم رکھا گیا ہے اور پھر لوری اتباع شریعت کی وجہ سے اس مریم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے دُوح پھونکی گئی اور دُوح پھونکنے کے بعد اس مریم عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اور اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ بن مریم رکھا کیونکہ ایک زمانہ میرے پر صرف مریم حالت کا گذرا۔ اور پھر جب وہ مریم حالت خدا تعالیٰ کو پسند آگئی تو پھر مجھ میں اُس کی طرف سے ایک دُوح پھونکی گئی۔ اس دُوح پھونکنے کے بعد میں مریم حالت سے ترقی کر کے عیسیٰ بن گیا۔ جیسا کہ میری کتاب برائیں احمدیہ حصص سابقہ میں مفصل اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ کیونکہ برائیں احمدیہ حصص سابقہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ یعنی اے مریم! تو اور وہ جو تیرا رفیق ہے دونوں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اسی برائیں احمدیہ میں مجھے مریم کا خطاب دیکر فرمایا کہ نفخت ذیك من روح الصدق یعنی اے مریم! میں نے تجھ میں صدق کی دُوح پھونک دی۔ پس استعارہ کے رنگ میں دُوح کا پھونکنا اس محل سے مشابہ تھا جو مریم صدیقہ کو ہوا تھا۔ اور پھر اس محل کے بعد آخر کتاب میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ جیسا کہ فرمایا کہ یا عیسیٰ اقمی متو ذیك ودا فحل الیق۔ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دونگا اور مومنوں کی طرح میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور اس طرح پر میں خدا کی کتاب میں عیسیٰ بن مریم کہلایا۔ چونکہ مریم ایک امتی فرد ہے اور عیسیٰ ایک نبی ہے۔ پس میرا نام مریم اور عیسیٰ رکھنے سے یہ ظاہر کیا گیا کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ گردہ نبی جو ابلع کی برکت سے خلقی طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی ہے اور میرا نام عیسیٰ بن مریم ہونا ہی میرے جس پر نادانی اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثوں میں تو آنے والے عیسیٰ کا نام عیسیٰ بن مریم رکھا گیا ہے۔ مگر یہ شخص تو ابن مریم نہیں ہے۔ اور اس کی والدہ کا نام مریم نہ تھا۔ اور نہیں جانتے کہ جیسا کہ سورہ تحریم میں وعدہ تھا میرا نام پہلے مریم رکھا گیا اور پھر خدا کے فضل نے مجھ میں نفع دُوح کیا۔ یعنی اپنی ایک خاص خلقی سے اُس مریم حالت سے ایک دوسری حالت پیدا کی اور اس کا نام عیسیٰ رکھا۔ اور چونکہ وہ حالت

مری حالت سے پیدا ہوئی۔ اس لئے خدا نے مجھے عیسیٰ بن مریم کے نام سے پکارا۔ پس اس طرح پر حق عیسیٰ بن مریم بن گیا۔ غرض اس جگہ مریم سے مراد وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی بلکہ خدا نے ایک روحانی مشابہت کے لحاظ سے جو مریم ام عیسیٰ کے ساتھ مجھے حاصل تھی میرا نام براہین احمدیہ حصص سابقہ میں مریم رکھ دیا۔ پھر ایک دوسری بجلی میرے پر فرما کر اس کو نفعِ روح سے مشابہت دی۔ اور پھر جب وہ روح معرفتِ ظہور اور بروز میں آئی تو اس روح کے لحاظ سے میرا نام عیسیٰ رکھا۔ پس اسی لحاظ سے مجھے عیسیٰ بن مریم کے نام سے موسوم کیا گیا۔

اس جگہ اس نکتہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ آیت یعنی یا عیسیٰ اِنِّی متوفیک و راضعک اِنِّی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھی۔ مگر براہین احمدیہ حصص سابقہ میں یہ آیت میرے حق میں نازل کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ پر کفر کا فتویٰ لگا کر انکی نسبت یہود کا یہی عقیدہ تھا کہ ان کی روح خدا کی طرف نہیں اٹھائی گئی یہی عقیدہ مخالفین قوم کا میرے حق میں ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھائی جائے گی۔ ان کے رد کے لئے اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ بعد موت میں تیری روح اپنی طرف اٹھو گی اور یہ جو فرمایا اِنِّی متوفیک اس میں ایک اور پیش گوئی مخفی ہے اور وہ یہ ہے کہ تو فی زبانِ عرب میں اس قسم کی موت دینے کو کہتے ہیں جو طبعی موت ہو۔ بذریعہ قتل یا صلیب نہ ہو۔ جیسا کہ علامہ زحمتی نے اپنی تفسیر کشاف میں زیر آیت یا عیسیٰ اِنِّی متوفیک یہ تفسیر لکھی ہے اِنِّی معیتک حتف النفاک یعنی میں تجھے طبعی موت کے ساتھ ماروں گا۔ پس چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے قتل اور صلیب کے لئے بھی وہ کوشش کی جائے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے کی گئی۔ اس لئے اس نے بطور پیش گوئی مجھے بھی مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ یا عیسیٰ اِنِّی متوفیک اہم یہ اشارہ تھا کہ میں قتل اور صلیب سے بچاؤنگا اور ظاہر ہے کہ میرے قتل اور صلیب کے لئے بہت کوششیں ہوئیں۔ جیسا کہ میرے قتل کے لئے علماء و قوم نے فتوے دیئے۔ اور ایک جھوٹا مقدمہ بھانسی دلانے کے لئے میرے پر بنایا گیا جس میں مستغیث پادری ڈاکٹر مارٹن کلارک تھا

اور منجملہ گواہوں کے مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی تھے۔ اہل الزام یہ تھا کہ اس شخص نے عبد المجید نام ایک شخص کو ڈاکٹر مارٹن کلارک کے قتل کے لئے بھیجا تھا۔ چنانچہ شہادتیں بر خلاف میرے پورے طور پر گزر گئیں۔ مگر خدا نے مجھے مقدمہ سے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ ایسا مقدمہ ہوگا۔ اور میں تجھے بچاؤں گا۔ اور وہ وحی الہی قریباً ساٹھ یا مشرباً اٹنی آدمی کو قبل از مقدمہ سنانی لگئی تھی۔ چنانچہ خدا نے مجھے اپنی پاک وحی کے مطابق اس جھوٹے الزام سے عزت کے ساتھ نجات دی۔ پس وہ تمام کوشش میرے پھانسی دلانے کے لئے تھی جیسا کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے کی تھی۔

ادعویٰ بات یہ ہے کہ جیسا پلاٹوس آدمی نے (جو اُس نوح کا گورنر تھا جہاں حضرت یوحنا تھے) یہودیوں کو کہا تھا کہ میں اس شخص یعنی عیسیٰ کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے اس کو صلیب دلوں۔ ایسا ہی اس حاکم نے جس کی عدالت میں میرے پر مقدمہ قتل دائر تھا جس کا نام ڈیگلس تھا اور ہمارے ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام قتل کا نہیں لگاتا۔ ادعویٰ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک چور بھی صلیب دیا گیا تھا جس دن میری نصبت یہ خون کا مقدمہ فیصل ہووا۔ اُسی دن اُسی عدالت میں ایک مکتی فوج کا عیسائی چور بھی پیش ہوا۔ جس نے کچھ دوپیر چرایا تھا۔ غرض میری نسبت خدا تعالیٰ کا یہ فرمانہ کہ یا عیسیٰ اِنّی متوفیک ورافعک الخ یہ ایک پیشگوئی تھی جس میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح میرے قتل کے لئے بھی کچھ منصوبے بنائے جائیں گے اور ان منصوبوں میں دشمن نامراد مر رہیں گے۔

۴۲۔ قیسرا امر جو مجھے دو پر مشتمل کرتا ہے میری قومی حالت ہے۔ ادعویٰ کہ ظاہر طور پر سنا گیا ہے میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں مگر بعض دلدایاں میری ملوات میں سے تھیں۔

نہ ہو کاتب ہے اصل نام عبد المجید ہے (مناش)

لیکن خدا تعالیٰ مجھے باپ کے لحاظ سے فارسی النسل قرار دیتا ہے اور ماں کے لحاظ سے مجھے فارسی ٹھہراتا ہے اور وہی حق ہے جو وہ کہتا ہے۔ اور جو تھا امر جو مجھے دُورِ مشرق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جوڑا پیدا ہوا تھا۔ ایک میرے ساتھ لڑکی تھی جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔

پھر میں اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اور دھوکا کھانا ہے کہ حدیثوں میں مسیح موعود کے بارے میں نبی کا نام دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ کیونکہ انہیں حدیثوں میں اگرچہ آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے مگر اُس کے ساتھ ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اس شرط کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں کہ اس نبی سے مراد حضرت عیسیٰ اسرائیلی ہوں کیونکہ باوجود نبی نام رکھنے کے اس عیسیٰ کو انہی حدیثوں میں اتنی بھی قرار دیا ہے۔ اور جو شخص اتنی کی حقیقت پر نظر غور ڈالے گا وہ بیدار مت سمجھ لے گا کہ حضرت عیسیٰ کو اتنی قرار دینا ایک کفر ہے کیونکہ اتنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ بغیر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر اتباع قرآن شریف بعض ناقص اور گمراہ اور بے دین ہو اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن شریف کی پیروی سے اُس کو ایمان اور کمال نصیب ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرنا کفر ہے۔ کیونکہ گو وہ اپنے درجہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہی کم ہوں مگر نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ دوبارہ دنیا میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں داخل نہ ہوں تب تک نفوذِ بائندہ گمراہ اور بے دین میں یا وہ ناقص ہیں اور ان کی معرفت نامقام ہے۔ پس میں اپنے مخالفوں کو یقیناً کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اتنی ہرگز نہیں ہیں۔ گو وہ بلکہ تمام انبیاء و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان رکھتے تھے مگر وہ ان ہدایتوں کے پیرو تھے جو ان پر نازل ہوئی تھیں۔ اور براہِ راست خدا نے ان پر تعجبِ اظہار کیا یہ ہرگز نہیں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم سے وہ نبی بنے تھے تا وہ اتنی کہلاتے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے الگ کتابیں دی تھیں۔ اور ان کو ہدایت تھی کہ ان کتابوں پر عمل کریں اور مکمل دیں۔ جیسا کہ قرآن شریف امپر گواہ ہے۔ پس اس پر ہی شہادت کی نود سے

حضرت عیسیٰ مسیح موعود کو نہ ٹھیر سکتے ہیں۔ پس چونکہ وہ امتی نہیں اس لئے وہ اس قسم کے نبی بھی نہیں ہو سکتے جس کا امتی ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میرے لئے صدام نشان دکھائے جن میں کچھ اس حصہ برائے ابن احمد میں بھی دیا گیا۔

قول - حضرت کی عمر شریف اموقت کس قدر ہے؟ اور حضرت جو بشارت دیتے ہیں کہ حضرت کے ذریعہ اسلام نہایت ترقی کرے گا کیا وہ ترقی حضرت کی حیات میں واقعہ میں آئیگی یا کیا؟ اس کی تشریح کا امید دار ہوں۔

اقول عمر کا اصل اندازہ تو خدا تعالیٰ کو معلوم ہے مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اموقت تک جو سنہ ہجری ۱۳۲۳ء ہے میری عمر ستر برس کے قریب ہے واللہ اعلم۔ اور میں نہیں کہہ سکتا کہ پورے طور پر ترقی اسلام کی میری زندگی میں ہوگی یا میرے بعد میں۔ ہاں میں خیال کرتا ہوں کہ پوری ترقی دین کی کسی نبی کی حیات میں نہیں ہوئی۔ بلکہ انبیاء کا یہ کام تھا کہ انہوں نے ترقی کا کسی قدر غونہ دکھلادیا اور پھر بعد ازاں کے ترقیاں ظہور میں آئیں۔ جیسا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کیلئے اور ہر ایک اموذ و احمر کیلئے مبعوث ہوئے تھے مگر آپ کی حیات میں احمر یعنی یورپ کی قوم کو تو اسلام سے کچھ بھی حصہ نہ ملا ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اور جو اموذ تھے ان میں سے صرف جزیرہ عرب میں اسلام پھیلا۔ اور مکہ کی فتح کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ سو میں خیال کرتا ہوں کہ میری نسبت بھی ایسا ہی ہوگا۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ وحی قرآنی ہو چکی ہے واما نذینک بعض الذی نعدہم اوننودینک اس سے مجھے یہی امید ہے کہ کوئی حصہ کامیابی کا میری زندگی میں ظہور میں آئے گا۔

قول - احادیث میں کسی جاندار کی تصویر کھینچنے میں سخت وعید آئی ہے مگر حضور کی عکس تصویریں جو شائع کی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اس کو جائز دیکھتے ہیں۔

اقول - میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی میری تصویر کھینچے اور اس کو بت پرستوں کی طرح اپنے پاس رکھے یا شائع کرے۔ میں نے ہرگز ایسا حکم نہیں دیا کہ کوئی ایسا کرے اور کچھ نیلہ

بہت پرستی اور تصویر پرستی کا کوئی دشمن نہیں ہو گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یورپ کے لوگ جس شخص کی بیعت کو دیکھنا چاہیں اول غور و مشاہدہ ہوتے ہیں کہ اُسکی تصویر دیکھیں۔ کیونکہ یورپ کے ملک میں فراست کے علم کو بہت ترقی ہے۔ اور اکثر اُن کی محض تصویر کو دیکھ کر شناخت کر سکتے ہیں کہ ایسا مدعی صادق ہے یا کاذب۔ اور وہ لوگ باعث ہزار ہا کوس کے فاصلہ کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اُس ملک کے اہل فراست بذریعہ تصویر میرے اندونی حالات میں غور کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے یورپ یا امریکہ سے میری طرف پتھیاں لکھی ہیں اور اپنی تصویروں میں تحریر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور علم فراست کے ذریعہ سے جہاں ماننا پڑا کہ جسکی یہ تصویر ہے وہ کاذب نہیں ہے۔ اور ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ یسوع عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پس اس غرض سے اور اس حد تک میں نے اس طریق کے جاری ہونے میں مصلحتاً خاموشی اختیار کی۔ دائماً الاحمال بالذیات۔ اور میرا مذہب یہ نہیں ہے کہ تصویر کی حرمت قطعی ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرقہ جن حضرت یحیٰی کے لئے تصویریں بناتے تھے اور بنی اسرائیل کے پاس مدت تک انبیاء کی تصویریں ہیں جن میں حضرت علیؑ و علیہ السلام کی بھی تصویر تھی۔ اور حضرت علیؑ و علیہ السلام کو حضرت عائشہؓ کی تصویر ایک پارچہ شیشی پر جو برائے علیؑ نے دکھائی تھی۔ اور بانی میں بعض پتھروں پر جانوروں کی تصویریں قد قدی طور پر چھپ جاتی ہیں۔ اور یہ آلہ جس کے ذریعہ سے اب تصویریں جاتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اور یہ نہایت ضروری آلہ ہے جس کے ذریعہ سے بعض امراض کی تشخیص ہو سکتی ہے ایک اور آلہ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعہ سے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے اور وجہ المغاغل و نقص و غیرہ امراض کی تشخیص کیلئے اس آلہ کے ذریعہ سے تصویر کھینچتے ہیں اور مرض کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ایسا ہی فولو کے ذریعہ سے بہت سے علمی فوائد ظہور میں آئے ہیں۔ چنانچہ بعض انگریزوں نے فولو کے ذریعہ دنیا کے کل جانداروں میں ان تک کہ طرح طرح کی ہڈیوں کی تصویریں اور ہر ایک قسم کے پرند اور چرند کی تصویریں اپنی کتابوں میں چھاپ دی ہیں۔

جس سے علمی ترقی ہوتی ہے۔ پس کیا گمان ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جو علم کی ترغیب دیتا ہے وہ ایسے آلہ کا استعمال کرنا حرام قرار دے جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے مشکل امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور اہل فرامست کیلئے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جہالتیں میں جو پھیل گئی ہیں۔ ہمارے ملک کے مولوی چہرہ شاہی سگہ کے دپیہ اور دو تیاں اور چوتیاں اور اٹھتیاں اپنی جیدوں اور گھروں میں سے کیوں باہر نہیں پھینکتے۔ کیا ان سکوں پر تصویریں نہیں؟ انہیں کہ یہ لوگ ناحق خلافت معقول باتیں کر کے مخالفوں کو اسلام پر مفسی کا موقعہ دیتے ہیں۔ اسلام نے تمام لغو کام اور ایسے کام جو شرک کے مؤید ہیں حرام کئے ہیں نہ ایسے کام جو انسانی علم کو ترقی دیتے اور امراض کی شناخت کا ذریعہ ٹھہرتے اور اہل فرامست کو ہدایت قریب کر دیتے ہیں لیکن بایں ہمہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری جماعت کے لوگ بغیر ایسی ضرورت کے جو کہ مضطر کرتی ہے وہ میرے نوٹ کو عام طور پر شائع کرنا اپنا کسب لودہیشہ بنالیں۔ کیونکہ اسی طرح رفتہ رفتہ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں اور شرک تک پہنچتی ہیں اسلئے میں اپنی جماعت کو اس جگہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ان کیلئے ممکن ہو ایسے کاموں سے دستکش رہیں بعض صاحبوں کے میں نے کارڈ دیکھے ہیں اور ان کی پشت کے کنارہ پر اپنی تصویر دیکھی ہے۔ میں ایسی اشاعت کا سخت مخالف ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہماری جماعت میں سے ایسے کام کا مرتکب ہو۔ ایک صحیح اور مفید غرض کیلئے کام کرنا اور اصرار ہے اور ہندوؤں کی طرح جو اپنے بزرگوں کی تصویریں جا بجا در دیوار پر نصب کرتے ہیں یہ لودہ بات ہے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لغو کام منجر بشرک ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی خرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں اور نصاریٰ میں پیدا ہو گئیں اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ جو شخص میرے نصائح کو عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور میرا سچا پیرو ہے وہ اس حکم کے بعد ایسے کاموں سے دستکش رہے گا ورنہ وہ میری ہدایتوں کے برخلاف اپنے تئیں چلاتا ہے اور شریعت کی راہ میں گستاخی سے قدم رکھتا ہے۔

بخل اور ناجبھی کی راہ سے ایسے اعتراض بھی میری نسبت شائع کئے ہیں جن سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ وہ لوگ جس قدر اپنی دنیا کے فراہم کرنے کیلئے اور دنیوی منصب اور عہدے پانے کیلئے کوشش کرتے ہیں اُس کا ہزارم حصہ بھی دین کی طرف اُن کو توجہ نہیں اُن کے اعتراضات سن کر نہایت درجہ کی حیرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر اسلام سے بالکل بے خبر ہیں۔

بھلا غور کرنا چاہیئے کہ یہ اعتراضات اُن کے کس قسم کے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ ہے جو ردِ پیہ میج کرنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اور اس کے معاون تنخواہیں پاتے ہیں۔ اب وہ شخص جو دل میں کچھ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے سوچ لے کہ کیا یہ دبی بدظنی نہیں جو قدیم سے دلوں کے اندر سے انبیاء علیہم السلام پر کرتے آئے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ پر بھی بدظنی کی اور اپنے لوگوں کو بھی کر کے کہا کہ اس شخص کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو زمین سے بیدخل کر کے خود قابض ہو جائے ایسا ہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہی رائے قائم کی کہ یہ شخص مکار ہے اور نبوت کے بہانہ سے ہم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار قریش نے بھی یہی بدظنی کی۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اُن کا مقولہ یہ لکھا ہے اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ یعنی اس دعویٰ میں تو کوئی نفسانی مطلب ہے۔ سو یہیے اعتراض کرنے والوں پر ہم کیا افسوس کریں۔ وہ پہلے منکرین کی عادت دکھلا رہے ہیں۔ طالب حق کی یہ عادت ہونی چاہیئے کہ وہ دعویٰ کو غور سے دیکھے اور دلائل پر دلی انصاف کے نظر ڈالے اور وہ بات مند پر لاوے جو عقل اور فہم سے اور انصاف کا مقتضا ہے نہ یہ کہ قبل از تحقیق یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ سب کچھ مال کمانے کے لئے ایک کر بنایا گیا ہے۔

پھر ایک یہ بھی اُن کا اعتراض ہے کہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ اس اعتراض کے جواب میں تو صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ لعنة الله على الكاذبين۔ اگر وہ میری کتابوں کو غور سے دیکھتے یا میری جماعت کے اہل علم اور واقفیت سے دریافت کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کئی ہزار پیشگوئی اب تک پوری ہو چکی ہے اور ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے صرف ایک دو گواہ

نہیں بلکہ ہزاروں انسان گواہ ہیں۔ ناحق کی تکذیب کیا فائدہ۔ کیا ایسی باتوں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا قریب قیاس ہو جائیگا؟ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے سے تو کاتھدروٹھنا چاہئے ہر ایک مخالف یقین رکھے کہ اپنے وقت پر وہ جان کنڈن کی حالت تک پہنچے گا اور مرگیا گوشت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔ یہ بھی میری ایک پیشگوئی ہے جس کی سچائی کا ہر ایک مخالف اپنے مرنے کے وقت گواہ ہوگا۔ جس قدر مولوی اور قلاں میں اندھریا اہل عناد جو میرے مخالف کچھ لکھتا ہے وہ سب یاد رکھیں کہ اس امید سے وہ نامراد مر گئے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ آسمان سے اترتے دیکھ لیں۔ وہ ہرگز ان کو اترتے نہیں دیکھیں گے یہاں تک کہ میسار ہو کر غرغرہ کی حالت تک پہنچ جائیں گے اور نہایت تلخی سے اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ کیا یہ پیشگوئی نہیں کیا کہ وہ مکتے میں کہ یہ پوری نہیں ہوگی؟ خود پوری ہوگی۔ پھر اگر ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی یاد رکھیں کہ اسی طرح وہ بھی نامراد مر گئے اور کوئی شخص آسمان سے نہیں اترے گا۔ اور پھر اگر اولاد کی اولاد ہوگی تو وہ بھی اس نامرادی سے حصہ لیں گے۔ اور کوئی ان کی حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔

اور بعض نادان کہتے ہیں کہ احمدیہ کے داماد کی نسبت پیشگوئی پوری نہیں ہوئی وہ نہیں سمجھتے کہ یہ پیشگوئی بھی عبد اللہ آتم کے متعلق کی پیشگوئی کی طرح شرطی تھی اور اس میں خدا تعالیٰ کی وحی اس کی منکوحہ کی نانی کو مخاطب کر کے یہ تھی تو بوی تو بوی فان البلاء علی عقبہ یعنی اسے عورت تو یہ تو یہ کہ تیری لڑکی کی لڑکی پر بلا آنے والی ہے۔ موجب خود احمدیہ اس پیشگوئی کے مطابق جس کی یہ پیشگوئی ایک شاخ ہے میعاد کے اندر فوت ہو گیا تو جیسا کہ انسانی مرثیت کا خاصہ ہے سب متعلقین کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور وہ ڈرے اور تعزیر کیا۔ اس لئے خدا نے اس پیشگوئی کے ظہور میں تاخیر ڈال دی۔ اور یہ تو شرطی پیشگوئی تھی جیسا کہ عبد اللہ آتم کی موت کی نسبت بھی شرطی پیشگوئی تھی۔ جس کی وفات پر قریباً گیارہ برس گزر گئے۔ مگر یونس نبی نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی نسبت پیشگوئی کی تھی۔

تو کوئی شرط نہ تھی مگر وہ قوم بھی توبہ و استغفار سے بچ گئی۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ عید کی پیشگوئیاں توبہ و استغفار سے تاخیر پذیر ہو سکتی ہیں بلکہ منسوخ ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ یونس کی قوم کی نسبت جو ہلاک کرنے کا وعدہ تھا صرف توبہ سے ٹل گیا۔ مگر افسوس اس زمانہ کے یہ لوگ کیسے اندھے ہیں کہ بار بار ان کو کتاب اللہ کے موافق جواب دیا جاتا ہے اور پھر نہیں سمجھتے۔ کیا ان کے نزدیک یونس نبی مہیا نبی نہیں تھا؟ جس کی پیشگوئی بغیر کسی شرط کے تھی اور قطعی پیشگوئی تھی کہ چالیس دن میں اُسکی قوم عذاب سے ہلاک کی جائے گی مگر وہ قوم ہلاک نہ ہوئی۔ مگر اچانک تو ایسا اعتراض آتا نہ تھا جیسا کہ حضرت یونس کی پیشگوئی پر آتا تھا۔ اچانک تو عبد اللہ آتھم اور احمد بیگ اور اسکے داماد کی موت کی نسبت شرطی پیشگوئیاں تھیں۔ تعجب ہے کہ چار پیشگوئیوں میں سے تین پیشگوئیاں پوری ہو چکیں اور عبد اللہ آتھم اور احمد بیگ اور میکھرام مدت ہوئی کہ پیشگوئیوں کے مطابق اس جہان سے گزرتے۔ پھر بھی یہ لوگ اعتراض سے باز نہیں آتے۔

اور یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ احمد بیگ کی لڑکی کے لئے طرح طرح کی امید دینے سے کیوں کوشش کی گئی۔ نہیں سمجھتے کہ وہ کوشش اسی غرض سے تھی کہ وہ تقدیر اس طور سے ملتوی ہو جائے اور وہ عذاب ٹل جائے۔ یہی کوشش عبد اللہ آتھم اور میکھرام سے بھی کی گئی تھی۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ کسی پیشگوئی کے پورا کرنے کے لئے کوئی جائز کوشش کرنا حرام ہے۔ زندہ غور سے اور حیا سے سوچو کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یہ وعدہ نہیں دیا گیا تھا کہ عرب کی بت پرستی مٹا دوں گی اور بجائے بت پرستی کے اسلام قائم ہوگا۔ اور وہ دن آئیگا کہ خانہ کعبہ کی کھیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اور خدا یہ سب کچھ آپ کرے گا۔ مگر پھر بھی اسلام کی اشاعت کے لئے ایسی کوشش ہوئی جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور اس کی کوشش سے وہ خواب پوری ہو سکے تو اس کو دنیا کو اپنی کوشش سے پوری کر لینا چاہیئے۔

جواب شبہات الخطاب المملج فی تحقیق المہدی المسیح

مولوی رشید احمد صانگنوی کے خرافات کا مجموعہ

اس رسالہ میں جہاں تک مؤلف سے ہوسکا میری تکذیب کیلئے بہت ہاتھ پیرا سے میں نے اپنے خیال کو قوت دینے کے لئے بہت سی خلاف واقع باتوں سے کام لیا ہے۔ یہ کتاب مرامر کچی لودبے اہل اور غوغیاں اور مفتریات سے پُر ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس کے لڑکی کچھ بھی ضرورت نہیں اور ایسا شخص جو قرآن شریف اور حدیث کا کچھ علم رکھتا ہے اس کیلئے اس بات کی حاجت نہیں کہ اس رسالہ کا رد لکھا جائے مگر چونکہ میں نے سنا ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب کے مرید بہادر پور کے ذریعہ میں اس رسالہ کو بہت عزت سے دیکھتے ہیں اور بعض اس خیال سے کہ یہ تحریر ان کی ایام زندگی کی یادگار ہے بہت محبت سے اس کو پڑھتے ہیں اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ایسے لوگوں کو دھوکہ سے بچانے کیلئے ان چند ضروری اعتراضات کا جواب دیا جائے جن کی وجہ سے اس فوج کے جاہل لودبے علم و طہ ذلالت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اس رسالہ مجموعہ اباہیل پر ناز کرتے ہیں۔

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبوں پر ایک سیدھی راہ کھولنے کے لئے مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اصل مسئلہ مابہ النزاع ہے پہلے اس کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ مودہ یہ ہے کہ ہمائے مخالف جن میں مولوی رشید احمد بھی داخل ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے لودہ کسی غرض کے لئے زندہ مع جسم منصری آسمان پر چلے گئے ہیں اور کسی وقت

معبرین نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ زندہ مع جسم منصری آسمان پر چلا گیا ہے اس کی یہی تعبیر ہوگی کہ وہ اپنی طبعی موت سے مرگیا۔ یعنی غافلوں کے ارادہ قتل سے اس میں رہے گا۔ پس کچھ تعجب نہیں کہ ایسی خواب حضرت عیسیٰ نے بھی دیکھی ہو۔ اور پھر نادان لوگوں نے خواب کی تعبیر پر نظر نہ رکھ کر سچ آسمان پر مع جسم منصری جانا سمجھ لیا ہو۔

قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں نازل ہونے کے لئے نہیں تیار تھے کہ وہ کوئی غرض تھی جس کیلئے وہ آسمان پر اٹھائے گئے؟ کیا صرف یہودیوں کے ہاتھ سے جان بچانا منظور تھا یا کوئی اور بات تھی؟ اور نہیں تیار ہو سکتے کہ اب تک جو دہ ہزار برس کے قریب ہو چکا کیوں وہ آسمان پر نہیں گیا ابھی تک یہودیوں کے مواخذہ کا کچھ دھڑکا دل میں باقی ہے؟ اور نہیں تیار ہو سکتے کہ کیوں ان کو یہ خصوصیت دی گئی کہ برخلاف جمیع انبیاء کے وہ اتنی مدت تک کہ اب دہ ہزار برس کے قریب پہنچ گئے آسمان پر نہیں۔ اور پھر کسی وقت مطابق پیشگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر نازل ہونے کے لئے نہیں تیار ہو سکتے کہ ایسے رفیع جہانی اور پھر نزول میں مصلحت الہی کیا تھی؟ کیا یہودیوں کے پکڑنے کا اندیشہ یا کچھ اور۔ اور نہیں تیار ہو سکتے کہ ایسے شخص کو یہ معذور اور نزول کی خصوصیت کیوں دی گئی جس کی نسبت اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ خدا بنایا جائیگا۔ اور چالیس کروڑ مخلوق محض اس کی طرف یہ خوارق منسوب ہونے کی وجہ سے اس کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا مانیں گے۔ اور یہ لوگ اگرچہ بڑے زور مکی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں مگر نہیں تیار ہو سکتے کہ برخلاف سنت اللہ کی کس نقص صریح قرآن شریف سے ان کی زندگی ثابت ہے۔ مگر وہ عقیدہ جس پر خدا تعالیٰ نے علی وجہ البصیرت مجھ کو قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثل دیگر انسانوں کے انسانی عمر یا کثرت ہو گئے ہیں اور آسمان پر مع جسم عنصری چڑھ جانا اور پھر کسی وقت مع جسم عنصری زمین پر نازل ہونا یہ سب ان پر تہمتیں ہیں۔ قال اللہ عز وجل قل صبححت وبقی حل کنت الا بشرا رسولا۔

پس اصل مسئلہ جو طے ہونے اور فیصلہ ہونے کے لائق ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ برخلاف عادت اللہ و حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ گئے تھے اور اگر یہ دعویٰ ہر یک یلینہ قرآن شریف سے ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت آسمان پر مع جسم عنصری اٹھائے گئے تھے تو پھر ان کے نازل ہونے کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں کیونکہ جو شخص مع جسم عنصری آسمان پر جائے گا اس کا واپس آنا ہو جب نص قرآنی ضروری ہے

پس اگر حضرت عیسیٰ مع جسم آسمان پر چلے گئے ہیں تو واپس آنے میں کیا شک ہے وجہ یہ کہ اگر دوبارہ زمین پر آنے کے لئے کسی اور کام کی غرض سے ان کی کچھ ضرورت نہ ہو مگر پھر بھی مرنے کے لئے ان کا آنا ضرور ہو گا کیونکہ آسمان پر کوئی قبول کی جگہ نہیں۔ اور نص صریح قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک انسان زمین پر ہی مرے گا اور زمین میں ہی دفن کیا جائیگا اور زمین سے ہی نکالا جائیگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔** البتہ یہ ممکن ہے کہ آسمان سے بیمار ہو کر آویں یا راہ میں بیمار ہو جائیں اور پھر زمین پر آکر مر جائیں۔ ادبیہ ہم نے اس لئے کہا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنوالا عیسیٰ زعفرانی رنگ کی دو چادروں میں نازل ہو گا۔ اور تمام معجزین کے اتفاق سے تعبیر کی رو سے زرد رنگ چادر سے بیماری مراد ہوتی ہے۔

ادیس کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یحییٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود ہو۔ احادیث میں میرے جسمانی علامات میں سے یہ دو علامتیں بھی نکھی گئی ہیں۔ کیونکہ زنگ چادر سے بیماری مراد ہے۔ اور جیسا کہ مسیح موعود کی نسبت حدیثوں میں دو زرد رنگ چادروں کا ذکر ہے ایسے ہی میرے لاحق حال دو بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری بدن کے اوپر کے حصہ میں ہے جو اوپر کی چادر ہے اور وہ دورانِ سر ہے جس کی شدت کی وجہ سے بعض وقت میں زمین پر گر جاتا ہوں اور دل دورانِ خون کم ہو جاتا ہے اور ہولناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بیماری بدن کے نیچے کے حصہ میں ہے جو مجھے کثرتِ پیشاب کی مرض ہے جس کو ذیابیطس بھی کہتے ہیں۔ اور معمولی طور پر مجھ کو ہر روز پیشاب بکثرت آتا ہے اور پندرہ یا بیس دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات قریب تو دو دفعہ کے دن رات میں آتا ہے اور اس سے بھی منفعہ بہت ہو جاتا ہے سو یہ زرد رنگ کی دو چادریں ہیں جو میرے حصہ میں آگئی ہیں۔ اور جو لوگ مجھے قبول نہیں کرتے ان کو تو بہر حال ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ نزول کے وقت آسمان سے یہ تحفہ لائیں گے جو دو بیماریاں ان کے لاحق حال ہونگی۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں اور دوسری بدن کے

نیچے کے حصہ میں ہوگی۔

اگر کوئی یہ کہے کہ ان چادروں سے اصلی چادریں ہی مراد ہیں تو گویا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزل کے وقت ہندوؤں کے جوگیوں کی طرح زرد رنگ کی دو چادروں میں نازل ہونگے۔ مگر یہ معنی ان معنوں کے برخلاف ہیں جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکاشفات کی نسبت کئے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں دو کڑے دیکھے تھے اور اس کی تعبیر دو جھوٹے نبی فرمایا تھا۔ اور گائیاں ذبح ہوتی دیکھی تھیں اور اسی تعبیر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی شہادت فرمائی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیرا بن دیکھا تھا اور اس کی تعبیر تقویٰ کی تھی۔ پس اس حدیث میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلت قدیم کے موافق کیوں دو زرد چادروں کی وہ تعبیر نہ کی جائے جو بالاتفاق اسلام کے تمام اکابر معتبروں نے کی ہے جن میں سے ایک بھی اس تعبیر کے مخالف نہیں۔ اور وہ یہی تعبیر ہے کہ دو زرد چادروں سے دو بیاریاں مراد ہیں۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرا تجربہ بھی یہی ہے اور بہت سی مرتبہ جن میں شامیں کر سکتا مجھے رویا میں اپنی نعت یا کسی دوسرے کی نسبت جب کبھی معلوم ہوا کہ زرد چادر بدن پر ہے تو اس سے بیچارہ ہونا ہی ظہور میں آیا ہے۔ پس یہ ظلم ہے کہ جیسا کہ متوفیہات کے نقطہ کے معنی حضرت عیسیٰ کی نسبت سارے جہان کے برخلاف کئے جاتے ہیں ایسا ہی دو زرد چادروں کی نسبت بھی وہ معنی کئے جائیں کہ جو برخلاف بیان کردہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رضی اللہ عنہم و تابعین و ائمہ اہل بیت ہوں۔ اب خصوصاً کلام یہ کہ اس مقام میں نہایت ضروری بحث یہ ہے کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت فوت ہو گئے یا نہیں کیونکہ اگر یہ بات ثابت کی جائے کہ وہ مع جسم ضروری زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو پھر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ بہر حال ان کا زمین پر آنا ہمدی کی شمولیت کیلئے یا صرف مرنے کیلئے ضروری ہے۔ یہی اصل بحث ہے جس کے طے ہونے سے تمام جھگڑا طے ہو جاتا ہے اور جس فریق کے ہاتھ میں دلائل قویہ حیات یا موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہی فریق

سیک پر ہے۔ اور پھر اس بحث کے طے ہونے کے بعد دوسری فروری بھیجیں غیر مزدوری ہو جاتی ہیں۔ بلکہ فریق مغلوب کے دوسرے عذرات خود بخود رد ہو جاتے ہیں۔ مو طالب حق کے لئے نہایت فروری یہی مسئلہ ہے جس پر اسے پوری توجہ کے ساتھ غور کرنا لازم ہے۔

انجنگہ انسوس کا مقام تو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف نے صریح لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بیان فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح لفظوں میں حضرت عیسیٰ کا اُن ادراج میں داخل ہونا بیان فرما دیا ہے جو اس دنیا سے گذر چکی ہیں اور اصحاب رضی اللہ عنہم نے کھلے کھلے اجماع کے ساتھ اس فیصلہ پر اتفاق کر لیا ہے کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔ پھر بھی ہمارے مخالف بار بار حضرت عیسیٰ کی حیات کو پیش کرتے ہیں قرآن شریف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ کی وفات سے سخت صدمہ گذر تھا اور اسی صدمہ کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے بعض منافقوں کے کلمات سن کر فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئینگے اور منافقوں کے ناک اور کان کاٹیں گے پس چونکہ یہ خیال غلط تھا اس لئے اول حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر گئے۔ اور آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر سے چادر اٹھا کر پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ اور کہا۔ انت طیب حیا و میتا لن یجمع اللہ علیہما التین الا موتا لا اولیٰ یعنی تو زندہ اور میت ہونے کی حالت میں پاک ہے۔ خدا تعالیٰ ہرگز تیرے پر دوبارہ جمع نہیں کرے گا مگر پہلی موت۔ اس قول سے مطلب یہی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں جمع کیا۔ اور حسن اتفاق سے اس دن تمام صحابہ جو زندہ تھے مدینہ میں موجود تھے پس سب کو جمع کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا تنس ان تقول ان اقلبتم علی اعقابکم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہیں اور پہلے اس سے سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔ پس کیا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں

کو چھوڑتے ہیں۔ حدیث کو چھوڑتے ہیں صحابہ کے اجماع کو چھوڑتے ہیں ادا اپنے باپ دادا کی غلطی کو مضبوط پکڑتے ہیں۔ ادا ایک زندہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے۔ ادا آخری زمانہ میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ صرف وہ خدا ان کو مخالفت پر آمادہ کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ بوجہ معاشرت خود پسند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اگر بفرض محال یہ امر بھی درمیان ہوتا جو میرے دلائل کے مقابل پر حضرت عیسیٰ کی حیات پر ان کے پاس قرآن شریف یا حدیث کی رو سے کچھ دلائل ہوتے تب بھی تقویٰ کا تقاضا یہ ہونا چاہئے تھا کہ

۲۴۴

یا نقل کئے جائیں تو تم لوگ دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوا۔ جس کا ثبوت ہوا کہ کل نبی فوت ہو چکے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بھی داخل ہیں۔ اور یہ کہنا کہ نخلت کے معنوں میں زندہ آسمان پر جانا بھی داخل ہے یہ سراسر مٹ دھری ہے۔ کیونکہ عرب کی تمام لغت دیکھنے سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ زندہ آسمان پر جانے کیلئے بھی نخلت کا لفظ آسکتا ہے۔ اسوا اس کے اجماع اللہ تعالیٰ نے نخلت کے معنے دو صورتوں میں خود بیان فرما دیے ہیں۔ کیونکہ فرمایا: اَفَنُ مَاتَ اَوْ قَتَلَ۔ پس نخلت کے معنے دو صورتوں میں محدود کر دیئے۔ ایک یہ کہ طبعی موت سے مرنا دوسرے قتل کئے جانا۔ دوسرے تشریح یوں ہونی چاہیئے تھی۔ اَفَنُ مَاتَ اَوْ قَتَلَ لَوْ قَتَلَ اِلٰی السَّمَاءِ مَعَ جَسَدِهِ الضَّعِیْفِ۔ یعنی اگر مر جائے یا قتل کیا جائے یا مع جسم آسمان پر اٹھا دیا جائے۔ یہ تو بلاغت کے برخلاف ہے کہ جس قدر معنوں پر نخلت کا لفظ بقول عیسیٰ مشتمل تھا۔ ان میں سے صرف دو معنے لئے لہ تیسرے کا ذکر تک نہ کیا۔ اسوا اس کے اصل مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ دوسری ترمیم حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم دنیا میں نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دینے کے وقت حضرت ابو بکر نے اس کی تصریح بھی کر دی تھی تو بہر حال مخالفت کو ماننا پڑے گا کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آسکتے گو بفرض محال زندہ ہوں۔ دوسرے فرض استدلال باطل ہو جائیگا۔ اور یہ صحابہ کا اجماع وہ چیز ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ منہج

وہ لوگ ایسے شخص کے مقابل پر جو مین ضرورت کے زمانہ میں اور عین صدمہ کے سر پر آیا ہے۔ اور توہی نشانوں سے اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے کچھ حیا اور شرم کرتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کا نام تو حکم نہیں رکھا تا سیرج موعود کے مقابل پر اپنی بات کو ادا کرنے والے کو وہ ترجیح دیں۔ بلکہ مسیح موعود کا نام حکم رکھا ہے۔ پس شرط تقویٰ یہ تھی کہ اگر کچھ دلائل ظنیہ ان کے ہاتھ ہوتے بھی تب بھی ایسے شخص کے مقابل پر جو دلائل شرعیہ یقینیہ پیش کرتا ہے اور آسمانی نشان دکھاتا ہے اپنے دلائل کو چھوڑ دیتے۔ مگر انہوں نے کہ وہ لوگ یہودیوں کے قدم پر قدم رکھتے ہیں اور محض جھوٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ پس تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کر آیا ہوں مگر وہ میرے پر حکم بننا چاہتے ہیں۔

اب ہم اس بات کے مکھنے کیلئے متوجہ ہوتے ہیں کہ فی الواقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اور ان کی حیات کا عقیدہ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہے۔ سو یاد رہے کہ قرآن شریف صاف لفظوں میں بلند آواز سے فرما رہا ہے کہ عیسیٰ اپنی طبعی موت سے فوت ہو گیا ہے جیسا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کے طور پر فرماتا ہے یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ الْحِیَۃَ اُوْدِیْیَ اَیَّتِیْ فِیْ اِسْ دَعْوَیْیَ کَیْ یُورِیْکَ اِسْ طَرَفَ اِسْ اِشَارَہِ فَرَمَیْ اَیَّتِیْ جِیسا کہ اس کا یہ قول ہے دَمَا قَتَلُوْہُ یَقِیْنًا بَلْ رَفَعْنَا اللّٰہُ اِلَیْہِ۔ پہلی آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ! میں تجھے طبعی موت دے دینگا۔ یعنی قتل اور صلیب

ۛ سلام ہے کہ ذہن عرب میں نقطہ توفیٰ موت دینے کو نہیں کہتے بلکہ طبعی موت دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ قتل و صلیب یا دیگر خارجی عوارض سے نہ ہو۔ اسی لئے صاحب کشف نے جو علامہ لسان عرب ہے اس مقام میں تفسیر لفظ توفیٰ میں لکھا ہے کہ اِنِّیْ سَمِیْتُکَ حَتَّیْ اَفْکَ یعنی میں تجھے طبعی موت دوں گا۔ اسی بناء پر مسلمان العرب اور تاج العرب میں لکھا ہے۔ توفیٰ: المیت استیفاً و مدۃ الہی و ذیلت لہ و وعدۃ الیامہ و شہودہ و اعوامہ فی الدنیا۔ یعنی مرنے والے کی توفیٰ سے مراد یہ ہے کہ اس کی طبعی زندگی کے تمام دن اور ہفتے اور برس پورے کئے جائیں اور یہ صورت اسی حالت میں ہوتی ہے جب طبعی موت ہو بذریعہ قتل نہ ہو۔ مستحکم

کے ذریعے تو ہلاک نہیں کیا جائیگا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا دوں گا۔ پس یہ آیت تو بطور ایک وعدہ کے تھی اور دوسری آیت میں دوسرا بلا میں اس وعدہ کے ایفاء کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ مع تشریح کے یہ کہ یہود خود یقیناً اعتقاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور جب قتل ثابت نہیں تو پھر موت طبعی ثابت ہے جو ہر ایک انسان کے لئے ضروری ہے۔ پس اس صورت میں جس امر کو یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کے رفع الی اللہ کے لئے مانع ٹھہرایا تھا یعنی قتل اور صلیب وہ مانع باطل ہوا اور خدا نے اپنے وعدہ کے موافق ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور آجکلہ اس بات پر ضد کرنا بے فائدہ ہے کہ توفیٰ کے معنی مارنا نہیں۔ کیونکہ اس بات پر تمام ائمہ لغت عرب اتفاق رکھتے ہیں کہ جب ایک علم پر یعنی کسی شخص کا نام لے کر توفیٰ کا لفظ اس پر استعمال کیا جائے مثلاً کہا جائے توفی اللہ زیداً تو اس کے یہی معنی ہونگے کہ خدا نے زید کو مار دیا۔ اسی وجہ سے ائمہ لغت ایسے موقع پر دوسرے معنی لکھتے ہی نہیں۔ صرف دفات دینا لکھتے ہیں۔ چنانچہ لسان العرب میں ہمارے بیان کے مطابق یہ فقرہ ہے توفیٰ ذلک و توفیہ اللہ اذا قبض نفسه و فی الصحاح اذا قبض روحہ۔ یعنی جب یہ بولا جائیگا کہ توفیٰ ذلک یا یہ کہا جائیگا توفیہ اللہ تو اس کے صرف یہی معنی ہونگے کہ فعل شخص مر گیا اور

۲۰۹

صحیح بخاری میں بھی جو بعد کتاب اللہ صحیح اکتب کہلاتی ہے توفیٰ کے معنی مارنا ہی لکھا ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ سے آیت یا عیسیٰ الی متوفیات کی نسبت یہ روایت لکھی ہے کہ لئی میتک۔ اور امام بخاری نے بھی اپنا یہی مذہب ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس کی تائید کے لئے ایک اور حدیث لایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ عیسیٰ قیامت کو کہے گا کہ جو لوگ میری امت میں سے ہو گئے ہیں وہ میری موت کے بعد گڑھے میں۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ جو لوگ میری امت میں سے گئے ہیں وہ میری موت کے بعد گڑھے میں۔ پس ایسی صورت میں جو توفیٰ کے لفظ کا فاعل خدا اور کوئی نام لیکر مفعول ہو ہو ضرور مارنا ہی معنی ہوتے ہیں جس سے انکار کی کوئی صورت نہیں۔ منہجہ

خدا نے اس کو مار دیا۔ اس مقام میں تاج العروس میں یہ فقرہ لکھا ہے۔ توفی فلاں اذا مات یعنی توفی فلاں اس شخص کی نسبت کہا جائیگا۔ جب وہ مر جائیگا۔ دوسرا فقرہ تاج العروس میں یہ لکھا ہے۔ توفیہ اللہ عز وجل اذا قبض نفسه یعنی یہ فقرہ کہ توفیہ اللہ عز وجل اس مقام میں بولا جائے گا۔ جب خدا کسی کی روح قبض کر لیگا۔ اور صحاح میں لکھا ہے توفیہ اللہ قبض روحہ یعنی اس فقرہ توفیہ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ فلاں شخص کی روح کو خدا تعالیٰ نے قبض کر لیا ہے۔ اور میں نے جہاں تک ممکن تھا صحاح ستہ اور دوسری امادیت نبویہ پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور صحابہ کے کلام اور تابعین کے کلام اور تبع تابعین کے کلام میں کوئی ایک نظیر بھی ایسی نہیں پائی جاتی جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی علم پر توفی کا لفظ آیا ہو یعنی کسی شخص کا نام لیکر توفی کا لفظ اس کی نسبت استعمال کیا گیا ہو اور خدا فاعل اور وہ شخص مفعول بہ ٹھہرایا گیا ہو اور ایسی صورت میں اس فقرہ کے معنی بجز وفات دینے کے کوئی اور کئے گئے ہوں۔ بلکہ ہر ایک مقام میں جب نام لے کر کسی شخص کی نسبت توفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس جگہ خدا فاعل اور وہ شخص مفعول بہ ہے جس کا نام لیا گیا تو اس سے یہی معنی مراد لئے گئے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایسی نظیریں مجھے تین سو سے بھی زیادہ امادیت میں سے طیں جن سے ثابت ہوا کہ جہاں کہیں توفی کے لفظ کا خدا فاعل ہو اور وہ شخص مفعول بہ ہو جس کا نام لیا گیا ہے تو اس جگہ صرف مار دینے کے معنی ہیں نہ کچھ اور۔ مگر یادِ وجود تمام تر تلاش کے ایک بھی ایسی حدیث مجھے نہ ملی جس میں توفی کے فعل کا خدا فاعل ہو اور مفعول بہ علم ہو یعنی نام لے کر کسی شخص کو مفعول بہ ٹھہرایا گیا ہو اور اس جگہ بجز مارنے کے کوئی اور معنی ہوں۔

اسی طرح جب قرآن شریف پر تول سے آخر تک نظر ڈالی گئی تو اس سے بھی یہی ثابت ہوا جیسا کہ آیت توفی مسلماً والحقنی بالصالحین اور آیت واما نرسنک بعض الذی نعدہم اونتوفینا^۱ وغیرہ آیات سے ثابت ہے اور پھر میں نے

عرب کے دیوالوں کی محض اسی غرض سے سیر کی اور جاہلیت اور اسلامی زمانہ کے اشعار بڑے غور سے دیکھے اور بہت سادقت ان کے دیکھنے میں خرچ ہوا مگر میں نے ان میں بھی ایک نظیر ایسی نہ پائی کہ جب خدا توفی کے لفظ کا فاعل ہو اور ایک علم مفعول بہ ہو یعنی کوئی شخص اس کا نام لیکر مفعول بہ بٹھیرا گیا ہو تو ایسی صورت میں بجز مار دینے کے کوئی اور معنی ہوں۔ بعد اس کے میں نے اکثر عرب کے اہل علم اور اہل فضل و کمال سے دریافت کیا تو ان کی زبانی بھی یہی معلوم ہوا کہ آج کے دنوں تک تمام عرب کی سرزمین میں یہی معمول جاری و ساری ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کی نسبت بیان کرتا ہے کہ توفی اللہ فلاً تو اس کے معنی قطعی اور یقینی طور پر یہی سمجھے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کو خدا تعالیٰ نے مار دیا۔ اور جب ایک عرب کو دوسرے عرب کی طرف سے ایک خط آتا ہے۔ اور اس میں مثلاً یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ توفی اللہ زیداً تو اس کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے زید کو مار دیا۔ پس اس قدر تحقیق کے بعد جو حق الیقین تک پہنچ گئی ہے یہ امر فیصلہ ہو گیا ہے اور امور مشہودہ و محسوسہ کے درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ ایک شخص جس کی نسبت اس طور سے لفظ توفی استعمال کیا جائے۔ اس کے یہی معنی ہوں گے کہ وہ شخص وفات پا گیا ہے اور نہ کچھ اور چونکہ اسی طور سے لفظ توفی قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت دو مقام میں استعمال پایا ہے۔ پس قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوا کہ درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور ان کا رفع وہی ہے جو روحانی رفع ہوتا ہے۔ اور ان کی وفات بذریعہ قتل اور صلیب کے نہیں ہوئی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی ہے۔ بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے وفات پا گئے ہیں۔

۲۵

اور لسان العرب اور دیگر کتب کُتُب سے ظاہر ہے کہ اصل معنی توفی کے یہی ہیں کہ طبعی موت سے کسی کو مارا جائے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ زبان عرب کا ایک

بے مثل امام جس کے مقابل پر کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں یعنی علامہ زرخشریؒ آیت
 الٰہی متوفیات کے یہی معنی کرتا ہے کہ الٰہی معیت تک حقت افغان یعنی اے عیسیٰ! جس
 تجھے طبعی موت سے مائل گا۔ حقت لغت عرب میں موت کو کہتے ہیں اور انف کہتے ہیں
 ناک کو۔ اور عربوں میں قدیم سے یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ انسان کی جان ناک کی راہ سے
 نکلتی ہے۔ اس لئے طبعی موت کا نام انہوں نے حقت انف رکھ دیا۔ اور عربی زبان میں توفی
 کے لفظ کا اصل استعمال طبعی موت کے محل پر ہوتا ہے اور جہاں کوئی شخص قتل کے ذریعہ سے
 ہلاک ہو وہاں قتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا محاورہ ہے جو کسی عربی دان پر پوشیدہ
 نہیں۔ ہاں یہ عرب کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ کسی ایسے لفظ کو کہ جو اپنی اصل وضع میں استعمال
 اس کی کسی خاص محل کے لئے ہوتا ہے ایک قرینہ قائم کر کے کسی غیر محل پر بھی مستعمل کر دیتے ہیں
 یعنی استعمال اس کا وسیع کر دیتے ہیں۔ اور جب ایسا قرینہ موجود نہ ہو تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ
 ایسی صورت میں وہ لفظ اپنی اصل وضع پر استعمال پاوے۔ سو اجماع جو علامہ امام زرخشریؒ نے زیر آیت
 الٰہی متوفیات پر لکھا ہے کہ الٰہی متوفیات حقت افغان یعنی اے عیسیٰ! جس تجھے تیری
 طبعی موت سے مائل گا۔ ان معنوں کے کرنے میں علامہ موصوت نے صرف لفظ توفی کی اصل
 وضع استعمال پر نظر نہیں رکھی بلکہ مقابل پر اس آیت کو دیکھ کر کہ ما قتلوه یقیناً اور اس
 آیت کو دیکھ کر کہ ما قتلوه و ما صلبوه اس بات پر قرینہ توفیہ پایا کہ اجماع لفظ متوفیات

داخل رہے کہ اجماع جو ہم نے زرخشریؒ کو علامہ اور امام کے نام سے یاد کیا ہے وہ محض باعتبار
 متجوز فن لغت کے ہے۔ کیونکہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ شخص زبان عرب کی لغات اور ان کے استعمال
 کے محل اور مقام اور ان کے الفاظ فصیح اور غیر فصیح اور لغت حید اور لغت ردی اور مترادف الفاظ کے فروق
 اور خصوصیات اور ان کی ترکیبات اور ان کے الفاظ قدیم اور محدث اور قواعد لطیفہ صرف و نحو و بلاغت
 میں خوب ماہر اور ان سب باتوں میں امام اور علامہ وقت تھا نہ کہ اور کسی بات میں۔ منہجہ

کا استعمال اپنی اصل وضع پر ضروری اور واجب ہے۔ یعنی اس جگہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے تیری طبعی موت سے مارا نہ گیا۔ اسی وجہ سے اُس نے آیت اَلْیَ مَتَوَفٰیكَ کی یہ تفسیر کی کہ اُنّی معیتك حتّٰی انْفَاک یعنی میں تجھے طبعی موت سے مارا نہ گا۔ پس امام زرخشری کی نظر عمیق نہایت قابل تعریف ہے کہ انہوں نے لفظ توفیٰ کے صرف اصل وضع استعمال پر حصر نہیں رکھا بلکہ بالمقابل قرآن شریف کی بن آیتوں پر نظر ڈال کر کہ عیسیٰ قتل نہیں کیا گیا اور نہ صلیب دیا گیا اصل وضع لفظ کے مطابق متوفیات کی تفسیر کر دی۔ اور ایسی تفسیر بجز ماہر فن علم لغت کے ہر ایک نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ علامہ امام زرخشری سان العرب کا مسلم عالم ہے اور اس فن میں اُس کے اُس کے تمام مابعد آئیوالوں کا تسلیم خم ہے۔ اور کتب لغت کے نگینے والے اس قول کو سند میں

فقہم میں جیسا کہ صاحب تاج العروس بھی جا بجا اُس کے قول کی سند پیش کرتا ہے۔

اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ جب کہ آیت مَا قَتَلُوْهُ یَقِیْنٰ اَنّہٗ اَمَاتٌ وَمَا مَلَبُوْهُ صَفَ تَوْفٰی کے لفظ کی توضیح کے لئے بیان فرمائی گئی ہے کوئی نیا مضمون نہیں ہے بلکہ صرف یہ تشریح مطلوب ہے کہ جیسا کہ لفظ متوفیات میں یہ وعدہ تھا کہ عیسیٰ کو اس کی طبعی موت سے مارا جائیگا۔ ایسا ہی وہ طبعی موت سے مرگیا۔ نہ کسی نے قتل کیا اور نہ کسی نے صلیب دیا۔ پس یہ خیال بھی جو یہود کے دل میں پیدا ہوا تھا جو عیسیٰ نعوذ باللہ لعنّی ہے اور اس کا روحانی رنج نہیں ہوا اساتھ ہی باطل ہو گیا۔ کیونکہ اس خیال کی تمام بنیاد صرف قتل اور صلیب پر مبنی ہے اور اسی سے یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ملعون اور مارا نہ دیا گیا الہی ہیں

۲۱۰

چونکہ یہودیوں کے عقیدہ کے موافق کسی نبی کا رنج روحانی طبعی موت پر موقوف ہے اور قتل اور صلیب رنج روحانی کا مانع ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اول یہود کے رد کے لئے یہ ذکر فرمایا کہ عیسیٰ کے لئے طبعی موت ہوئی اور پھر چونکہ رنج روحانی طبعی موت کا ایک قیاس ہے اس لئے لفظ متوفیات کے بعد اذْخَاکَ اَلْحٰی کُھدیا۔ تا یہودیوں کے خیالات کا پورا رد ہو جائے۔ - منہ

جن کا خدا تعالیٰ کی طرف رنج نہیں ہوا۔ پس چونکہ متوفیات کے لفظ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ عیسیٰ اپنی طبعی موت سے مرا ہے اور پھر خدا نے اسی پر اکتفاء نہ کی بلکہ متوفیات کے لفظ کا جو اصل منشاء تھا یعنی طبعی موت سے مرنا اس منشاء کی آیت ماقتلوہ و ما صلبوہ اور آیت و ما قتلوہ یقیناً کے ساتھ پورے طور پر تشریح کر دی۔ کیونکہ جس شخص کی موت قتل وغیرہ خارجی ذریعوں سے نہیں ہوئی اُس کی نسبت یہی سمجھا جائیگا کہ وہ طبعی موت سے مرا ہے۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ فقرہ و ما قتلوہ و ما صلبوہ متوفیات کے لفظ کے لئے بطور تشریح واقع ہوا ہے۔ اور جب قتل اور صلیب کی نفی ثابت ہوئی تو بموجب اس قول کے کہ اذا فالت الشوط فالت المشووط رنج الی اللہ حضرت عیسیٰ کا ثابت ہو گیا اور یہی مطلوب تھا اور پھر ہم اپنی پہلی کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جس جگہ کسی کلام میں توفی کے لفظ میں خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی شخص نام لے کر اس فاعل کا مفعول بہ قرار دیا جائے ایسے فقرہ کے ہمیشہ یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس شخص کو مار دیا ہے یا مارے گا کوئی اور معنی ہرگز نہیں ہوتے۔ اور میں نے مدت ہوئی کہ اسی ثابت شدہ امر پر ایک اشتہار دیا تھا کہ جو شخص اس کے برخلاف کسی حدیث یا دیوان مستند عرب سے کوئی ایسا فقرہ پیش کرے گا جس میں باوجود اس کے کہ توفی کے لفظ کا خدا فاعل ہو اور کوئی علم مفعول بہ ہو یعنی کوئی ایسا شخص مفعول بہ جو جس کا نام لیا گیا ہو۔ مگر باوجود اس امر کے اس جگہ دفاتر دینے کے معنی نہ ہوں تو اس قدر اُس کو افہام دینگے کہ اشتہار کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب پھر تمام محبت کے لئے دوسرے یہ نقد کا اشتہار دیتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا مخالف ہمارے اس بیان کو یقینی اور قطعی نہیں سمجھتا تو وہ احادیث صحیحہ نبویہ یا قدیم شاعروں کے اقوال میں سے جو مستند ہوں اور جو عرب کے اہل زبان اور اپنے فن میں مسلم ہو۔ کوئی ایک ایسا فقرہ پیش کرے جس میں توفی کے لفظ کا خدا تعالیٰ فاعل ہو اور مفعول بہ کوئی علم ہو جیسے زید اور دیگر اور خالد وغیرہ اس فقرہ کے معنی بدلتے کوئی اور ہوں دفاتر دینے کے معنی نہ ہوں تو ایسی صورت میں میں ایسے شخص کو

مبلغ دو مٹو روپیہ نقد دینگا۔ ایسے شخص کو صرف یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ حدیث جس کو وہ پیش کرتا ہے وہ حدیث صحیح نبوی ہے یا گدشتہ عرب کے شاعروں میں سے کسی ایسے شاعر کا قول ہے جو عظیم محادرات عرب میں مسلم الکمال ہے اور یہ ثبوت دینا بھی ضروری ہوگا کہ قطعی طور پر اس حدیث یا اس شعر سے ہمارے دعویٰ کے مخالف معنی نکلتے ہیں اور ان معنوں سے جو ہم لیتے ہیں وہ معنوں فاسد ہوتا ہے یعنی وہ حدیث یا وہ شعر ان معنوں پر قطعیۃ الدلالتہ ہے۔ کیونکہ اگر اس حدیث یا اس شعر میں ہمارے معنوں کا بھی احتمال ہے تو ایسی حدیث یا ایسا شعر ہرگز پیش کرنے کے لائق نہ ہوگا۔ کیونکہ کسی فقرہ کو بطور نظیر پیش کرنے کے لئے اس مخالف معنوں کا قطعیۃ الدلالتہ ہونا شرط ہے۔ وجہ یہ کہ جس حالت میں صدام نظام قطعیۃ الدلالتہ ثابت ہو چکا ہے کہ توفیٰ کا لفظ اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ اس کا فاعل اور کوئی علم یعنی کوئی نام نہ کر انسان اس کا مفعول بہ ہو مجزوفات دینے اس مفعول بہ کے کسی دوسرے معنوں پر ہی نہیں سکتا تو پھر ان نظائر متواترہ کثیرہ کے برخلاف جو شخص دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بابر ثبوت اس کی گردن پر ہے کہ وہ ایسی کوئی صریح نظیر جو قطعیۃ الدلالت ہو برخلاف ہمارے دعویٰ کے پیش کرے۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔

پھر دوسری پختہ اور قطعی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ کیونکہ قرآن شریف اور احادیث کی تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رفع الی اللہ جو رفعہ اللہ الیہ کے فقرہ سے ظاہر ہے مجزوفات کی حالت کے کسی حالت کی نسبت بولا نہیں جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا یٰٰتہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی اے نفس مطمئنہ جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ اس حالت میں کہ خدا تجھ سے راضی اور تو خدا سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔

اب ظاہر ہے کہ یہ مقولہ اللہ جل شانہ کا کہ خدا کی طرف واپس چلا آ کوئی اہل اسلام میں اس کے

یہ معنی نہیں کرتا کہ زندہ مع جسم منصری آسمان پر جا بیٹھ۔ بلکہ آیت ارجحی لئی سہولت کے معنی موت ہی لئے جاتے ہیں۔ پس جب کہ خدا تعالیٰ کی طرف واپس جانا بموجب نق مصریح قرآن شریف کے موت ہے تو پھر خدا کی طرف اٹھائے جانا جیسا کہ آیت بل دفعہ اللہ الیہ سے ظاہر ہوتا ہے کیوں موت نہیں؟ یہ تو انصاف اور عقل اور تقویٰ کے برخلاف ہے کہ جو صحیح فصوص قرآنیہ سے ثابت اور متحقق ہوتے ہیں انکو ترک کیا جائے۔ اور جن معنوں اور جس محاورہ کی اپنے پاس کوئی بھی دلیل نہیں اس پہلو کو اختیار کیا جائے۔ کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ دفع الی اللہ کے زبان عرب اور محاورہ عرب میں بجز وفات دیئے جانے کے کوئی اور بھی معنی ہیں؟ ہاں اس وفات سے ایسی وفات

ایسا ہی بہت سی اور آیتیں قرآن شریف کی ہیں جن سے یہ ثابت ہی معلوم ہوتا ہے کہ دفع الی اللہ اور جوع الی اللہ کے الفاظ ہمیشہ قرآن کیے آئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ قل متوفئکم ملائک الموت الذی وکل بکمر ثمر الیٰ ربکم ترجعوا یعنی وہ فرشتہ تیس وفات دیگا جو تم پر وکل ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اور جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرقان حمید میں فرماتا ہے کل نفس ذلقة الموت ثم الیٰ ربکم ترجعوا یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا اور پھر ہماری طرف واپس آئے گا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و دفعنہ مکاتنا علیا یعنی ہم نے اس کو یعنی اس نبی کو عالمی مرتبہ کی جگہ پر اٹھالیا۔ اس آیت کا تشریح یہ ہے کہ جو لوگ بعد از خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ان کے لئے کئی مراتب ہوتے ہیں سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بعد اٹھانے کے یعنی وفات دینے کے سبب عالمی مرتبہ دیا۔ نواب صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ دفع سے مراد دفع روحانی ہے جو موت کے بعد ہوتا ہے۔ دوسرے معنی لازم آتا ہے کہ وہ نبی جو علیحدہ میں ہو کہ نہ وہی دن وگن کو آیت لئی متوفیات و دفعات لائی میں یہ معنی جمل جانچیں جائیں کہ اس آیت میں پہلے متوفیات کا لفظ موجود ہے اور بعد اس کے دفعات پس جبکہ صرف لفظ دفعات میں معنی موت لئے جاسکتے ہیں تو متوفیات اور دفعات کے معنی کیوں موت نہیں ہیں؟ منہ

مراد ہے جس کے بعد روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ جیسے مومنوں کی وفات ہوتی ہے۔ یہی ممدوحہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں موجود ہے۔

اور آیت ممدوحہ بالا میں جو فرمایا ہے فادخلی فی عبادی جس کے معنی پہلے فقرہ کے ساتھ ملانے سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف واپس آ جا اور پھر خدا کے بندوں میں داخل ہو جا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص گزشتہ اداہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک وفات نہ پائے۔ پس جبکہ جو جب نقص قرآن شریف کے گزشتہ اداہ میں داخل ہونا بخیر مرنے کے متوقع اور محال ہے تو پھر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر فوت ہونے کے حضرت یحییٰ کے پاس دوسرے آسمان پر جا بیٹھے۔

اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ آیت ممدوحہ بالا میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وادخلی جنتی جس کے معنی اس فقرہ کو تمام آیت کے ساتھ ملانے سے یہ ہوتے ہیں کہ اے نفس آرام یافتہ اپنے خدا کی طرف واپس آ جا تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ پس جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس مشاہدہ سے جو معراج کی رات میں آپ کو ہوا یہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کی اس آیت کے مطابق نبیوں اور رسولوں کی روحیں جو دنیا سے گزر چکی ہیں وہ عالم ثانی میں ایک ایسی جماعت کی طرح ہیں جو بلا توقف پھیلی فوت ہونے والے پہلوں کے گردہ میں جا ملتی ہیں۔ اور اُن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آیت فادخلی فی عبادی کا منشا ہے۔ پھر آخری فقرہ ان آیات کا یعنی وادخلی جنتی بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تمام عباد اللہ بلا توقف بہشت میں داخل ہوں اور جیسا کہ آیت فی عبادی کا مفہوم کوئی مترقب امر نہیں جو وقفہ دراز زمانہ کے بعد ظہور میں آوے بلکہ راستبازوں کے مرنے کے ساتھ ہی بلا توقف اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی ایک جماعت جو بعد میں مرقی ہے پہلوں میں بلا توقف جا ملتی ہے۔ پس اسی طرح لازم آتا ہے کہ دوسرا فقرہ آیت کا یعنی وادخلی

جنتی وہ بھی بلا توقف نمود میں آتا ہو۔ یعنی ہر ایک شخص جو طیب اور طاہر مومنوں میں سے مرے وہ بھی بلا توقف بہشت میں داخل ہو جائے۔ اور یہی بات حق ہے جیسا کہ قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی اس کی تشریح ہے۔*

+ اس جگہ بظاہر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ جبکہ ہر ایک مومن طیب اور طاہر ہو چکی کہ دن پر کوئی بد جھگڑا اور معاصی کا نہیں بلا توقف بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس قدر میں حشر اجماع اور اسکے تمام لوازم متعلقہ انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ جبکہ بہشت میں داخل ہو چکے تو پھر بموجب آیت دما ہم منہا بنحشہ ان کا بہشت سے نکلنا ممکن ہے پس اس سے تمام کا رد خاند حشر اجماع و واقعات معاد کا باطل ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ جو مومنین مہرین بلا توقف بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں یہ میری طرف سے نہیں بلکہ یہی عقیدہ ہے جس کی قرآن شریف نے تعلیم دی ہے۔ اور دوسری تعلیم جو قرآن شریف میں ہے جو حشر اجماع ہو گا اور مرے زندہ ہونگے وہ بھی حق ہے اور ہم امیر ایمان لاتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ یہ بہشت میں داخل ہونا صرف اجلی رنگ میں ہے اور اس صورت میں جو مومنوں کو مرنے کے بعد بلا توقف اجسام دیئے جاتے ہیں وہ اجسام ابھی ناقص ہیں مگر حشر اجماع کا دن تجلی اعظم کا دن، اس دن کامل اجسام ملیں گے اور بہشتیوں کا تعلق کسی حالت میں بہشت الگ نہیں ہو گا۔ من دیم وہ بہشت میں ہونگے اور من دیم خدا تعالیٰ کے سامنے آئیگی۔ کیا وہ شہداء جو میز چڑیوں کی طرح بہشت میں پہل کھاتے ہیں کیا وہ چڑیاں بہشت سے باہر نکل کر خدا کے سامنے پیش نہیں ہونگی؟ فذہر - منہ

* جنت میں داخل ہونے کے لئے جسم ضروری ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ جسم حشری ہو۔ بلکہ ایسا جسم چاہیے کہ جو حشری نہ ہو۔ کیونکہ جنت کے پہلے دینو بھی حشری نہیں۔ بلکہ وہ خلق جدید، اسلئے جسم بھی خلق جدید ہو گا جو پہلے جسم کے مفاد ہو گا۔ مگر مومنوں کے لئے مرنے کے بعد جسم کا طنا ضروری ہے اور اس پر نہ صرف جنح کا لفظ دلالت کرتا ہے بلکہ معراج کی رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی صرف دُور میں نہیں دیکھیں بلکہ مہکے جسم دیکھے اور حضرت عیسیٰ کا جسم اُن سے الگ طور کا نہ تھا۔ منہ

منجملہ ان کے ایک وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قیل ادخل الجنة یعنی کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو جا۔ ایسا ہی اور بہت سے مقامات ہیں جن کا کھانا موجب تطویل ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ادوار طیبین مطہرین کے بجز رفوت ہونے کے بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی بہت سی احادیث سے یہی مطلب ثابت ہوتا ہے اور ادراج شہداء اور بہشت کے میوے کھانا یہ تو ایسی مشہور حدیثیں ہیں کہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کی نسبت یہ گمان مت کر دو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ سے ان کو رزق ملتا ہے۔ اور کتب سابقہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے پس جبکہ ادوار طیبین مطہرین کا بہشت میں داخل ہونا ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ بہشت وہ مقام ہے جس میں انواع و اقسام کی جسمانی نعمات بھی ہونگی اور طرح طرح کے میوے ہونگے اور بہشت میں داخل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ نعمتیں کھاوے اس صورت میں صرف دُور کا بہشت میں داخل ہونا بے معنی اور بیسود ہے۔ کیا وہ بہشت میں داخل ہو کر ایک محروم کی طرح بیٹھی رہے گی اور بہشت کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گی؟ پس آیت و داخلی جنتی صاف بتلا رہی ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد ایک جسم ملتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام

داخل رہے کہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح یعنی عیسیٰ جسم فہری کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا بلکہ مرنے کے بعد اس کو ایک جلائی جسم ملا تھا۔ سو افسوس بلکہ سخت افسوس کہ فیج اعوج کے مسلمان جو قرون ثلاثہ کے بعد پیدا ہوئے نہ تو وہ اس مسئلہ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ تمام گزشتہ انبیاء رفوت ہو چکے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بھی داخل ہیں اور نہ یہ لوگ اس مسئلہ میں یہودیوں کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہودی خود باللہ حضرت عیسیٰ کو لضعی ٹھہرا کر صرف ان کے دفعِ مدحی کے منکر ہیں جو بعد موت

انکے اور اکابر متوفین اس بات کے قائل ہیں کہ مومن جو طیب اور مطہر ہوتے ہیں وہ بجز فوت ہونے کے ایک پاک اور نورانی جسم پاتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ نعماء و جنت سے لذت اٹھاتے ہیں۔ اور بہشت کو صرف شہیدوں کے لئے مخصوص کرنا ایک ظلم ہے بلکہ ایک کفر ہے۔ کیا کوئی

مومن کے لئے فردی ہے۔ کیونکہ کاٹھپر لٹکائے جانے کا نتیجہ موت رفیع روحانی سے محروم رہنا اور لعنتی بننا ہے نہ ان کچھ۔ اور نہ یہ لوگ اس مسئلہ میں عیسائیوں کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے رفیع جسم کے تو قائل ہیں مگر ان لوگوں کی طرح جسم مفسر کے رفیع کے قائل نہیں بلکہ جلالی جسم کے رفیع کے قائل ہیں جو بزعم ان کے بعد موت حضرت عیسیٰ کو ملا۔ سو ہم اس بات سے منکر نہیں ہو سکتے کہ بعد موت حضرت عیسیٰ کو جلالی جسم ملا جو خاکی جسم نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ایک مومن راستباز کو بعد موت ملا ہے جیسا کہ آیت داد خلی جنت تھا اس پر ثابہ ہے۔ کیونکہ مجرد روح بہشت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ پس اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ ہاں عیسائیوں کی یہ غلطی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جلالی جسم عیسیٰ موت کے بعد حضرت عیسیٰ کو ملا تھا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ صلیب پر ہرگز نہیں مگر وہ نہ لغو باللہ اپنے لئے یونس نبی کی شالی پیش کرنے میں دروغلو ٹھہرتے ہیں اور نیز لعنت کے مفہوم کے معنی جنت ہیں۔ کیونکہ ملعون وہ ہوتا ہے جس کا دل شیطان کی طرح خدا سے برگشتہ ہو جائے اور وہ خدا کا دشمن اور خدا اس کا دشمن ہو جائے اور شیطان کی طرح راندہ درگاہ الہی ہو کر خدا کا سرکش ہو جائے تو کیا ہم یہ مفہوم حضرت عیسیٰ کی نسبت تجویز کر سکتے ہیں ہرگز نہیں۔ اور کیا کوئی عیسائی یہ گستاخی کر سکتا ہے کہ صلیب پانے کے بعد حضرت عیسیٰ خدا سے برگشتہ ہو گئے تھے اور شیطان سے تعلقات پیدا کر لئے تھے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے لعنت کا یہی مفہوم قرار دیا گیا۔ جس پر تمام قوموں کو اتفاق ہے۔ مگر انھوں نے کسی اس مفہوم پر غور نہیں کیا در نہ ہزار بیزاروں سے اس مذہب کو ترک کرتے۔ ماسوا اس کے جس واقعات کو انھوں نے پیش کیا ہے۔ ان سے ظاہر ہے کہ صلیب سے رہائی پانے کے بعد موت خاکی جسم حضرت عیسیٰ کا مشاہدہ کیا گیا

سچا مومن گیتناچی کا کلمہ زبان پر لا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک بہشت سے باہر ہیں جن کے روضہ کے نیچے بہشت ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ذریعہ سے ایمان اور تقویٰ کا مرتبہ حاصل کیا وہ شہید ہونے کی وجہ سے بہشت میں داخل ہیں اور بہشتی میوے کھا رہے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو وقف کر دیا وہ شہید ہو چکا۔ پس اس صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الشہداء ہیں۔ سو جبکہ یہ بات ثابت ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سیح بھی مع جسم آسمان پر اٹھایا گیا مگر اس جسم کے ساتھ جو اس عنصری جسم سے الگ ہے اور پھر خدا تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہوا۔ اور بہشت میں داخل ہوا۔ اس صورت میں ہمارے معانی لغویں کی نزاع صرف لغتی نزاع نکلی۔ اب جبکہ اس صورت پر دفع مع جسم ثابت ہوا تو اس کے بعد کیا ضرورت اور حاجت ہے کہ ایک مستم سنت اللہ سے جو تمام انبیاء کی نسبت ایک پاک جسم عطا کرنے کی ہے منہ پھیر کر حضرت عیسیٰ کو مع خاکی جسم کے آسمان پر اٹھایا جائے۔ اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ ان کو بھی بعد موت ایک نورانی جسم ملا تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ و انبیاء کو جسم ملا تھا۔ اور اسی جسم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے تو ہم کب اس سے انکار کرتے ہیں۔ اس قسم کے جسم کے ساتھ حضرت سیح کا آسمان پر جانا جس بدل و جان منظور ہے۔ ع چشم ما روشن دل ما شاد

اور اگرچہ آیات ممدوحہ بالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر نصوں میں ہر جگہ قطعیت ہیں مگر تاہم اگر قرآن شریف کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں

جیسا کہ جب دھوا نوازی نے شک کیا کہ کیونکر عیسیٰ صلیب سے رہائی پا کر آگیا تو حضرت عیسیٰ نے ثبوت دینے کے لئے اپنے زخم اسس کو دکھائے اور دھوانے من زخون میں انگلی ڈالی ہیں کیا ممکن ہے کہ جلالی جسم میں بھی زخم موجود رہے اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلالی جسم بھی بلا پھر بھی زخون سے رہائی نہ ہوئی۔ بلکہ جلالی جسم وہ تھا جو کشمیر میں وفات پانے کے بعد ملا۔ منہ

تھا
۱۰
۱۱
۱۲

جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے چنانچہ منجملہ اُن کے یہ آیت ہے۔
 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
 عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں اور اُن سے پہلے سب
 رسول فوت ہو چکے ہیں۔ پس کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل کئے گئے تو تم دین اسلام کو چھوڑ
 دو گے۔ اور جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں یہ صحیح نہیں ہے کہ خلت کا لفظ اور تمام
 نبیوں کے لئے تو وفات دینے کے لئے آتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان
 معنوں پر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو مع جسم عنصری آسمان پر اُٹھالیا۔ یہ دعویٰ ہر امر
 بے دلیل ہے۔ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ بلکہ جہاں جہاں قرآن شریف میں خلت
 کا لفظ آیا ہے وفات کے معنوں پر ہی آیا ہے اور کوئی شخص قرآن شریف سے ایک بھی
 ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ان معنوں پر آیا ہو کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر اُٹھالیا
 گیا۔ ماسوا اس کے جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں خدا تعالیٰ نے انہیں آیات میں خلت
 کے لفظ کی خود تشریح فرمادی ہے۔ اور خلت کے مفہوم کو صرف موت اور قتل میں محدود
 کر دیا ہے۔ یہی آیت شریفہ ہے جس کی رو سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع
 ہو گیا تھا کہ تمام نبی اور رسول فوت ہو چکے ہیں اور کوئی اُن میں سے دنیا میں واپس آنے والا
 نہیں۔ بلکہ اس اجماع کی اصل غرض یہی تھی کہ دنیا میں واپس آنا کسی کے لئے ممکن نہیں اور
 اس اجماع سے اُس خیال کا ازالہ مطلوب تھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا
 تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کے ناک اور
 کان کاٹیں گے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر اسلام میں کسی نبی کا دنیا میں واپس آنا تسلیم
 کیا جاتا تو اس آیت کے پڑھنے سے حضرت عمرؓ کے خیال کا ازالہ غیر ممکن ہوتا اور ایسی
 صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کسر شان تھی۔ بلکہ ایسی صورت میں حضرت ابوبکرؓ
 کا اس آیت کو پڑھنا ہی بے محل تھا۔ غرض یہ آیت بھی وہ عالی شان آیت ہے کہ جو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بلند آواز سے اعلان کرتی ہے۔ فالحمد لله على ذالک

اور پھر ایک اور آیت ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما المسیح بن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و اقله صدیقہ کا نایا کلمات الطحارۃ البرصۃ۔ یعنی عیسیٰ مسیح ایک رسول ہے۔ پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں اور ان میں سے ایک تھوڑا استثناء تھی اور دونوں جب زندہ تھے روٹی کھایا کرتے تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا ابطال کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں اور پھر یاد دہاؤں اس کے یہ خیال کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھا ہے باطل ہے۔ پس کس طرح اس دلیل سے اس کی خدائی ثابت کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ دلیل ہی نامند ہے بلکہ حق یہ ہے کہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا سب مر گئے۔ دوسری دلیل اس کی عبودیت پر یہ ہے کہ اس کی ماں تھی جس سے وہ پیدا ہوا اور خدا کی کوئی ماں نہیں۔ تیسری دلیل اس کی عبودیت پر یہ ہے کہ جب وہ اور اس کی ماں زندہ تھے دونوں روٹی کھایا کرتے تھے اور خدا روٹی کھانے سے پاک ہے۔ یعنی روٹی بدل یا متحمل ہوتی ہے اور خدا اس سے بلند تر ہے کہ اس میں تحلیل پانے کی صفت ہو۔ مگر مسیح روٹی کھاتا رہتا تھا۔ پس اگر وہ خدا ہے تو کیا خدا کا وجود بھی تحلیل پاتا رہتا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طبعی تحقیقات کی مدد سے انسان کا بدن تین برس تک بالکل بدل جاتا ہے اور پہلے اجزاء تحلیل ہو کر دوسرے اجزاء ان کے قائم مقام پیدا ہو جاتے ہیں مگر خدا میں یہ نقص ہرگز نہیں۔ یہ دلیل ہے جس کو خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے پر لایا ہے۔

مگر افسوس ان لوگوں پر کہ جو حضرت عیسیٰ کو انسان پر پہنچا کر پھر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے وجود میں انسانوں کی طرح یہ خاصیت نہیں کہ سلسلہ تحلیل کا ان میں جادی ہے اور بغیر اس کے جو بذریعہ خدا بدل یا متحمل ان کو ملتا ہے ان کا وجود فنا سے بچا ہوا ہوگا

اس طرح پردہ خدا کی اس برہان اور دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں جو آیت ممدوحہ بالا میں اُس نے قائم کی ہے۔ یعنی خدا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کی یہ دلیل دیتا ہے کہ اور انسانوں کی طرح وہ بھی محتاج غذا تھا اور بغیر غذا کے اس کا بدن قائم نہیں رہ سکتا تھا بلکہ بدل مایہ تنحل کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو مع جسم عنصری آسمان پہنچاتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اُن کا وجود بغیر غذا کے قائم رہ سکتا ہے تو گویا وہ برخلاف منشاء اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ کی خدائی کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ شرم کی جگہ ہے کہ جس دلیل کو خدا نے اس غرض سے پیش کیا ہے کہ تا حضرت عیسیٰ کی انسانیت ثابت ہو یہ لوگ اُس دلیل کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کیونکہ جس بات سے خدا تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ وہ بات مسیح میں موجود نہیں تا اُس کو خدا ٹھہرایا جائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بات اس میں موجود ہے۔ پس یہ خدا کی اُس حجت کا ملہ کی بے عزتی ہے جو حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے کے لئے وہ پیش کرتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ باوجود جسم عنصری کے روٹی کھانے کے محتاج نہیں اور ان کا بدن خدا کے وجود کی طرح خود بخود قائم رہ سکتا ہے تو یہ تو ان کی خدائی کی ایک دلیل ہے جو قدیم سے عیسائی پیش کیا کرتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ کہنا کافی نہیں کہ زمین پر وہ روٹی کھایا کرتے تھے گو وہ آسمان پر نہیں کھاتے کیونکہ مخالف کہہ سکتا ہے کہ زمین پر وہ محض اپنے اختیار سے کھاتے تھے انسانوں کی طرح روٹی کے محتاج نہ تھے اور اگر محتاج ہوتے تو آسمان پر بھی ضرور محتاج ہوتے مجھے بار بار اس قوم پر افسوس آتا ہے کہ خدا تو حضرت مسیح کا روٹی کھانا ان کی انسانیت پر دلیل لاوے اور یہ لوگ اعتقاد رکھیں کہ گو حضرت مسیح نے زمین پر تیس برس تک روٹی کھائی مگر آسمان پر انیس سو برس سے بغیر روٹی کھانے کے جیتے ہیں۔

اور پھر ایک اور دلیل حضرت عیسیٰ کی وفات پر قرآن شریف کی یہ آیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون⁺ (ترجمہ) تم رہے بنی آدم، زمین میں ہی زندگی بسر کر دگے اور زمین میں ہی مرد گے اور زمین میں سے ہی نکالے جاؤ گے۔ پس باوجود اس قدر نص صریح کے کیونکر ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجائے زمین پر رہنے کے قریباً دہائی برس یا اس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم مدت تک آسمان پر رہیں۔ ایسی صورت میں تو قرآن شریف کا ابطال لازم آتا ہے۔

اور پھر ایک اور دلیل حضرت عیسیٰ کی وفات پر قرآن شریف کی یہ آیت ہے - ولکم فی الامرین مستقر و متاع الٰہیین (ترجمہ) اور تمہاری قراگاہ زمین ہی ہوگی اور موت کے دنوں تک تم زمین پر ہی اپنے آرام کی چیزیں حاصل کر دگے۔ یہ آیت بھی آیت ممدوحہ بالا کے ہم معنی ہے۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے صرف تینتیس برس تک زندگی بسر کریں مگر آسمانی پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں دیکھو اور برس تک یا اس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم مدت تک سکونت اختیار کر رکھیں۔ اس سے تو

* جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ کا خود اپنا ایک اقرار ہے جو ان کی وفات پر شاپہری کو نکودہ خدا تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ہی لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کر کے مانو یہ جواب دینے میں جو قرآن شریف میں مذکور ہے، یعنی یہ آیت دکنث علیہم ضعیفہ اما دمت فیہم ظلمات و قیت فی کنت انت الوقیب علیہم یعنی میں تو اسی زمانہ تک اس پر گواہ تھا جب تک میں انکے درمیان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دیدی تو پھر ان کا محافظ تو ہی تھا۔ اس جواب میں حضرت عیسیٰ یسویٰ کی ہدایت کو اپنی زندگی سے وابستہ کرتے ہیں پس اگر حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیسائی حق پر ہیں اور اس آیت ظلمات تو قیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قبل از قیامت دوبارہ دنیا میں نہیں آئینگے ورنہ نورانی یہ لازم آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ مجھے اپنی لٹکے گزرنے کی کچھ بھی اطلاع نہیں۔ منہ

شبہ لپے گا کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ خامکوس صورت میں کہ ایسے فوق الانسایت خواص دکھانے میں کوئی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں۔

اور پھر لیک اور دلیل حضرت عیسیٰ کی وفات پر قرآن شریف کی یہ آیت ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعیف ثم جعل من بعد ضعیف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعیفاً و ضعیفاً (ترجمہ) یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے تہیں ضعیف سے پیدا کیا پھر ضعیف کے بعد قوت دے دی۔ پھر قوت کے بعد ضعیف اور پیرانہ سالی دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیت تمام انسانوں کے لئے ہے یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس میں داخل ہیں۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سوا میں وہ بھی اس سے باہر نہیں۔ آپ پر بھی پیرانہ سالی کے علامات ظاہر ہو گئے تھے اور چند بال سفید ریش مبارک میں آگئے تھے۔ اور آپ خود اپنی آخری عمر میں آثار پیرانہ سالی کے ضعیف کے اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ لیکن بقول ہمارے مخالفین کے حضرت عیسیٰ اس سے بھی باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خصوصیت انکی ہے جو فوق العادت ہے اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پاک دلیل ہے جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر صرف ایک دلیل نہیں بلکہ پانچ دلیلیں ہیں جو ہر علم نصاریٰ اور عقیدہ ہماری قوم کے مخالفوں کے اس جگہ موجود ہیں جن کا ابطال بغیر اس خصوصیت کے توڑنے کے ممکن نہیں۔ کیونکہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ ہی اپنی ذات میں یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ وہ مع جیم عنصری آسمان پر چلے گئے کوئی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں۔ اور پھر دوسری یہ خصوصیت بھی رکھتے ہیں کہ صد ہا سال تک بغیر آب و دانہ کے آسمان پر زندہ رہنے والے وہی ٹھیرے جس میں ان کا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں۔ اور پھر تیسری یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ آسمان پر اتنی مدت تک پیرانہ سالی اور ضعیف سے محفوظ رہنے والے وہی ٹھیرے جس میں ان کا کوئی آدمی شریک نہیں۔ اور پھر چوتھی یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ مدت مد اذ کے بعد آسمان سے مع ملائک نازل ہونے والے وہی ٹھیرے جس میں ان کا ایک بشر بھی شریک نہیں۔ اب سوچنا چاہیے کہ یہ چار خصوصیتیں جو محض ان کی ذات میں تسلیم کی جاتی ہیں

اور ان میں وہ وحدہ لا شریک خیال کئے جاتے ہیں۔ کس قدر یہ عقیدہ لوگوں کے لئے موجب ابتلا ہو سکتا ہے۔ اور خدا بنانے والوں کے لئے کس قدر جوہات ملتے ہیں جو خود مسلمانوں کے اقراء سے ثابت شدہ امور ہیں۔ پس اگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو ذات شدہ قرار دیکر ان تمام

۴ اسوا اس کے ہمارے مخالف مسلمان پرستی اور جہالت کی وجہ سے ایک پانچویں خصوصیت بھی حضرت عیسیٰ کیلئے قائم کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ تمام انبیاء میں سے بس شیطان بھی ہی پاک ہیں اور کوئی نبی پاک نہیں۔ اور پھر چوتھی خصوصیت یہ کہ مدح القدس ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا مگر کسی دوسرے کی کے ساتھ ایسی دائمی رفاقت روح القدس نے نہیں کی۔ مگر یہ ان لوگوں کی تمام غلطیاں ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہر ایک نبی بس شیطان پاک ہوتا ہے لیکن خدا نے جو اچھا اپنے رسول کے فرمودہ ذبیحہ سے حضرت عیسیٰ کا مع اس کی والدہ کے بس شیطان پاک ہونا ذکر فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ نفوذ باللہ محمودنا مسعود حضرت مریم صدیقہ کو ایک زانیہ عورت خیال کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو ایک دلہ الزنا سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان الزانوں کی بریت کرے۔ پس اس طرح اس نے ان کی بریت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ وہ دونوں میں شیطان سے پاک ہیں یعنی زنا ایک شیطانی فعل ہے اور عیسیٰ اور مریم اس شیطانی فعل سے محفوظ ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ محفوظ ہیں اور دوسری آلودہ ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا خیال تھا کہ بوجہ ناجائز ولادت حضرت عیسیٰ کا ذوق شیطان، اور یہی قدرت کی تدبیر انکا عقیدہ تھا۔ پس انکے دوسرے مدح القدس کی نفات بیان فرمائی گئی۔ اور یہ بھی صحیح نہیں کہ عیسیٰ میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ انکا تولد روح القدس کے سایہ ہوا۔ کیونکہ قرآن شریف اور روایت کی مد سے یہ بات قرار پا چکی کہ بعض انسان شیطان کے سایہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان میں شیطان خلیق ہوتا ہے۔ اور بعض انسان روح القدس کے سایہ پیدا ہوتے ہیں اور ان میں پاک خلیق ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ولد الخوام ہوں وہ شیطان کے سایہ سے ہی جنم مادی میں وجود پکڑتے ہیں۔ پس اس بات کا مدد کرنا ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ناجائز نہیں۔ لہذا اس کی نسبت مدح القدس کے سایہ کا انجیل میں بھی ذکر کیا گیا تا معلوم ہو کہ وہ شیطان کے سایہ سے پیدا نہیں ہوئے اور ان کی ولادت ناجائز نہیں۔ منہج

خصوصیتوں کو رد نہیں کر دیا تو پھر مدسرا طریق رد کا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ایسی چند نظیریں پیش کرتا جس سے معلوم ہوتا کہ ان خوارق میں بعض اور انسان بھی اس کے شریک ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے بے پدر ہونے میں حضرت آدم کی نظیر پیش کر دی تھی۔ مگر جب کہ خدا تعالیٰ نے نہ حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ قرار دیا اور نہ ان تمام خصوصیتوں کو توڑا تو اس صورت میں گویا خدا تعالیٰ عیسائیوں کی محبت کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ اور اگر کہو کہ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانہ میں اگر ایک مدت کے بعد فوت ہو جائیں گے تو اس بات کو عیسائی قبول نہیں کرتے۔ وہ تمہارے اقراوات سے تمہیں ملزم کرتے ہیں۔ اور ان پر واجب نہیں ہے کہ تمہارے دعوے بے دلیل کو مان لیں۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ قیامت کے دن تک زندہ ہیں۔ اور سب خدائی کی علامتیں احیاء موعی وغیرہ ان میں موجود ہوں تو ممکن ہے کہ موت کبھی نہ ہو اور عیسائیوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہو کر نہیں مریں گے بلکہ بحیثیت خدا ہونے کے لوگوں کو ہزا دہرا دیگے۔ اور جس حالت میں تمہارے اپنے اقرار سے یہ چار خصوصیتیں حضرت عیسیٰ میں ثابت ہیں تو عیسائی تو اس صورت میں آپ لوگوں پر مواد ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک یہ چار خصوصیتیں حضرت عیسیٰ کے خدا بنانے کے لئے کافی ہیں اور خدا تعالیٰ کی معلومت سے بعید ہے کہ وہ ایسے شخص کو یہ چار خصوصیتیں عطا کرے جس کو چالیس کروڑ انسان خدا بنا رہا ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کے بارے میں صرف ایک بات پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ پیدا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ نے فی الفور اس کا جواب دیا۔ اور فرمایا۔ اِنَّ مِثْلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمِثْلِ اٰدَمَۃٍ خَلَقْنٰهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے خدا نے اس کو مٹی سے بنایا پھر کہا کہ ہو جا پس وہ زندہ جیتا جاگتا ہو گیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ ہونا کوئی امر خاص اس کے لئے نہیں تا خدا ہونا اس کا لازم لاوے۔ آدم کے باپ اور ماں دونوں نہیں۔ پس جس حالت میں خدا تعالیٰ

کی غیرت نے یہ تقاضا کیا کہ حضرت عیسیٰ میں بے پدر ہونے کی خصوصیت نہ سمجھنا ان کی خدائی کے لئے کوئی دلیل نہ ٹھہرائی جائے۔ تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ میں چار فوق العادت خصوصیتیں قبول کر لی ہوں۔ ہاں اگر خدا نے ان خصوصیتوں کے توڑنے کے لئے کچھ نظیریں پیش کی ہیں تو وہ نظیریں پیش کرنی چاہئیں۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ عیسائیوں کے دعویٰ کا جواب نہیں دے سکا۔ کیونکہ یہ بھی ایسی خصوصیتیں ہیں جو عیسائی پیش کیا کرتے ہیں۔ اور ان خصوصیتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ نے ان چار خصوصیتوں کو آدم کی پیدائش کی طرح کوئی نظیر پیش کر کے نہیں توڑا تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کے دعویٰ کو مان لیا ہے۔ اور اگر توڑا ہے اور ان چار خصوصیتوں کی کوئی نظیر پیش کی ہے تو قرآن شریف میں سے وہ آیات پیش کر دو۔

اور مجملہ ان آیات کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر صریح دلالت کرتی ہیں یہ آیت قرآن شریف کی ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ بِأَمْرٍ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کئے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں اور وہ سب لوگ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ پس اس مقام پر غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ آیتیں کس قدر صراحت سے حضرت مسیح اور ان تمام انسانوں کی وفات کو ظاہر کر رہی ہیں جن کو یہود اور نصاریٰ اور بعض فرقے عرب کے اپنے معبود ٹھہرتے تھے۔ اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ یاد رکھو۔ یہ خدا کا بیان ہے اور خدا تعالیٰ اس بات سے پاک اور بلند تر ہے کہ خلاف واقعہ باتیں کہے۔ پس جس حالت میں وہ صاف اور صریح نقطوں میں فرماتا ہے کہ جس قدر انسان مختلف فرقوں میں پوجائے جاتے ہیں اور خدا بنائے گئے ہیں وہ سب مر چکے ہیں ایک بھی ان میں سے زندہ نہیں۔ تو پھر کس قدر مکرشی اور نافرمانی اور خدا کے حکم کی مخالفت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھا جائے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

نہ لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو خدا بنایا گیا ہے یا جن کو اپنی شکل کشائی کے لئے پکارا جاتا، بلکہ وہ ان سب لوگوں سے اول نمبر پر ہیں۔ کیونکہ جس اصرار اور غلو کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے خدا بنانے کے لئے چالیس کروڑ انسان کو شش کر دیا ہے اسکی نظیر کسی اور فرقہ میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔

یہ تمام آیات جو ہم نے اس جگہ لکھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کیلئے کافی ہیں۔ اور پھر جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اقوال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر گواہی دیتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رویت سے حضرت مسیح کی موت پر شہادت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نقل سے یعنی رویت اس بات پر مہر لگا دی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رویت سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اپنے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو آسمان پر ان گزشتہ نبیوں میں دیکھا ہے جو اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور دوسرے عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ جس قسم کے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے جسم دیکھے اسی قسم کا جسم حضرت عیسیٰ کا دیکھا اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ایسا سمجھنا غلطی ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام جو اس دنیا سے گئے ہیں ان کی صرف آسمان پر روحیں ہیں بلکہ انکے ساتھ نورانی اور جلالی اجسام بھی جن اجسام کے ساتھ وہ مرنے کے بعد دنیا میں سے اٹھائے گئے جیسا کہ آیت داد خلی جنتی اس بات پر نص مرز ہے۔ کیونکہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ اور قرآن شریف جا بجا تصریح سے فرماتا ہے کہ جو لوگ بہشت میں داخل ہونگے ان کے ساتھ جسم بھی ہونگے کوئی مجدد روح بہشت میں داخل نہیں ہوگی۔ پس آیت داد خلی جنتی اس بات کے لئے نقل مرز ہے کہ ہر ایک راستباز جو مرنے کے بعد بہشت میں داخل ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد ضرور ایک جسم ملتا ہے۔ پھر دوسری شہادت جسم ملنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ہے۔ کیونکہ آپ نے معراج کی رات میں آسمان میں صرف انبیاء کی روحیں نہیں دیکھیں بلکہ انکے اجسام بھی دیکھے۔ اور حضرت مسیح کا کوئی نرالا جسم نہیں دیکھا بلکہ جیسے تمام انبیاء کے جسم دیکھے

ویسا ہی حضرت مسیح کا بھی جسم دیکھا۔ پس اگر انسان ناحق باطل پرستی پر مہذب نہ کرے تو اس کے لئے اس بات کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ حضرت عیسیٰ جس جسم کے ساتھ اٹھائے گئے وہ عنصری جسم نہ تھا بلکہ وہ جسم تھا جو مرنے کے بعد ہر ایک مومن کو ملتا ہے۔ کیونکہ عنصری جسم کیلئے خود اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ وہ آسمان پر جاوے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے اللہ نجعل للارض کفأثا احياء و امواتاً۔ ترجمہ۔ یعنی کیا ہم نے زمین کو ایسے طور سے نہیں بنایا کہ وہ انسانوں کے اجسام کو زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں اپنی طرف کھینچ لے رہی ہے کسی جسم کو نہیں چھوڑتی کہ وہ آسمان پر جاوے۔

اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے قل سبحان من ہل کنت الالبشر ارسولا۔ یعنی جب کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی کہ یہ معجزہ دکھلا دیں کہ مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ جائیں تو ان کو یہ جواب ملا کہ قل سبحان ربی الہ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس بات سے پاک ہے کہ اپنے عہد اور وعدہ کے برخلاف کرے۔ وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ کوئی جسم عنصری آسمان پر نہیں جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا۔ اللہ نجعل للارض کفأثا احياء و امواتاً اور جیسا کہ فرمایا فیہا تعبیون و فیہا تنوون۔ اور جیسا کہ فرمایا ولکم فی الارض مستقر و متاع الیٰ حین۔ پس یہ عرب کے کفار کی شرارت تھی کہ وہ لوگ برخلاف وعدہ و عہد الہی معجزہ مانگتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ ایسا معجزہ دکھایا نہیں جائیگا۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے برخلاف ہے جو گند چکا۔ اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اپنے عہد کو توڑے۔ اور پھر فرمایا کہ انکو کہہ دے کہ میں تو ایک بشر ہوں اور خدا تعالیٰ فرما چکا ہے کہ بشر کے لئے متنع ہے کہ اس کا جسم خاکی آسمان پر جائے۔ ہاں پاک لوگ دوسرے جسم کے ساتھ آسمان پر جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ تمام غیبیوں اور معمولوں اور مومنوں کی روحیں وفات کے بعد آسمان پر جاتی ہیں اور انہیں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَفْتَحَةُ لِحَمْرِ الْاَبْوَابِ یعنی مومنوں کے لئے آسمان کے

دوا دے کھولے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اگر صرف دوا میں ہو تو ان کے لئے لہر کی خمیر نہ آتی۔ پس یہ قرینہ قویہ اس بات پر ہے کہ بعد موت جو مومنوں کا رُخ ہوتا ہے وہ مع جسم ہوتا ہے مگر یہ جسم خاکی نہیں ہے۔ بلکہ مومن کی روح کو ایک اور جسم ملتا ہے جو پاک اور نفاذی ہوتا ہے اور اس دُکھ اور عیب سے محفوظ ہوتا ہے جو عنصری جسم کے لوازم میں سے ہے یعنی وہ ارضی غذاؤں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور نہ زمینی پانی کا حاجت مند ہوتا ہے اور تمام لوگ جنکو خدا تعالیٰ کی ہمسائیگی میں جگہ دی جاتی ہے ایسا ہی جسم پاتے ہیں۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بھی وفات کے بعد ایسا ہی جسم پایا تھا اور اُسی جسم کے ساتھ وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے تھے۔

بعض نادان ابلجہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس حالت میں قرآن شریف کی یہ آیت کہ و کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم اور آیت خلقتا تو فیتخی کنت انت الرقیب علیہم صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ غلام پیش کر چکے کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑے ہیں نہ میری زندگی میں تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیبے بچ کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے اور کشمیر میں ۸۷ برس عمر بسر کی تھی تو پھر یہ کہنا کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑ گئے صحیح نہیں ہوگا بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے کشمیر کے سفر کے بعد بگڑے ہیں۔ کیونکہ وفات تو صلیب کے واقعہ سے تھی اس بعد ہوئی۔

پس یاد رہے کہ ایسا دوسرے وقت تہتم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ورنہ کشمیر کا سفر اس فقرہ کی ضد نہیں کیونکہ ما دمت فیہم کے یہ معنی ہیں کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا جو میرے پر ایمان لائے تھے۔ یہ معنی نہیں کہ جب تک میں اُن کی زمین میں تھا۔ کیونکہ ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زمین شام میں سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف چلے گئے تھے۔ مگر ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور آپ کے حواری پیچھے رہ گئے تھے۔ بلکہ تاریخ کی رُو سے ثابت ہے کہ حواری بھی کچھ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور کچھ بعد میں آپ کو آئے تھے۔ جیسا کہ دھوا حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ آیا تھا باقی حواری بعد میں آئے تھے

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے لئے صرف ایک ہی شخص کا اختیار کیا تھا یعنی دھوا کو جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے وقت صرف حضرت ابوبکرؓ کو اختیار کیا تھا۔ کیونکہ سلطنت دہی حضرت عیسیٰ کو باغی قرار دے چکی تھی اور اسی جرم سے پہلاطوس بھی قیصر کے حکم سے قتل کیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ درپردہ حضرت عیسیٰ کا حامی تھا اور اُس کی عورت بھی حضرت عیسیٰ کی مرید تھی۔ پس ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ اس ملک سے پوشیدہ طور پر نکلتے کوئی قافلہ ساتھ نہ لیتے اس لئے انہوں نے اس سفر میں صرف دھوا و حواری کو ساتھ لیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سفر میں صرف ابوبکرؓ کو ساتھ لیا تھا اور جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصحاب مختلف راہوں سے مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے تھے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حتمت راہوں کی مختلف دقتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے تھے اور جب تک حضرت عیسیٰ اُن میں رہے جیسا کہ آیت مآدمت فیہم کافشاوہے وہ سب لوگ توحید پر قائم رہے بعد وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کی اولاد بگڑ گئی۔ یہ معلوم نہیں کہ کس پشت میں یہ خرابی پیدا ہوئی۔ موصح کہتے ہیں کہ قیسری حدی تک دین عیسائی اپنی اصلیت پر تھا۔ ہر حال معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد وہ تمام لوگ پھر اپنے وطن کی طرف چلے گئے کیونکہ ایسا اتفاق ہو گیا کہ قیصر روم عیسائی ہو گیا۔ پھر بے وطنی میں رہنا لامحالہ تھا۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کی طرف سفر کرنا ایسا امر نہیں ہے کہ جو بے دلیل ہو۔ بلکہ بڑے بڑے دلائل سے یہ امر ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ خود لفظ کشمیر بھی اس پر دلیل ہے۔ کیونکہ لفظ کشمیر وہ لفظ ہے جس کو کشمیری زبان میں کشیہ کہتے ہیں۔ ہر ایک کشمیری اس کو کشیر بولتا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل یہ لفظ عبرانی ہے کہ جو ک اندیشیہ کے لفظ سے مرکب ہے اور اندیشیہ عبرانی زبان میں شام کے ملک کو کہتے ہیں اور کاف مماثلت کے لئے آتا ہے۔ پس صورت اس لفظ کی کشیشی تھی

یعنی کاف الگ اور اشرک الگ جس کے معنی تھے مانند ملک شام یعنی شام کے ملک کی طرح۔ اور چونکہ یہ ملک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت گاہ تھا اور وہ سرد ملک کے رہنے والے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دینے کے لئے اس ملک کا نام کاشیور رکھ دیا جس کے معنی ہیں اشرک کی طرح۔ پھر کثرت استعمال سے الف سا قط ہو گیا اور کثیر رہ گیا۔ پھر بعد اس کے غیر قوموں نے جو کشیر کے باشندے نہ تھے اور نہ اس ملک کی زبان رکھتے تھے ایک میم اس میں زیادہ کر کے کشمیر بنا دیا۔ مگر یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ کشمیری زبان میں اب تک کشمیری بولا جاتا اور لکھا جاتا ہے۔

اسوا اس کے کشمیر کے ملک میں اور بہت سی چیزوں کے اب تک عبرانی نام پائے جاتے ہیں بلکہ بعض پہاڑوں پر غیوں کے نام استعمال پا گئے ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ عبرانی قوم کسی زمانہ میں مزدراں کے آباد رہ چکی ہے جیسا کہ سلیمان نبی کے نام سے ایک پہاڑ کشمیر میں موجود ہے اور ہم اس مدعا کے ثابت کرنے کیلئے ایک ایسی فہرست اپنی بعض کتابوں میں شائع کر چکے ہیں جو عبرانی الفاظ اور اسرائیلی غیوں کے نام پر مشتمل ہے جو کشمیر میں اب تک پائے جاتے ہیں۔ اور کشمیر کی تاریخی کتابوں میں جو ہم نے بڑی محنت سے جمع کی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان سے بھی مفقلاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں جو اس وقت شمار کی دوسرے دہزار برس کے قریب گزر گیا ہے ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شاہزادہ بنی کہلاتا تھا۔ اسی کی قبر محلہ خانیا میں ہے جو یوزوسف کی قبر کے قریب مشہور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتابیں تو میری پیدائش سے بہت پہلے کشمیر میں شائع ہو چکی ہیں۔ پس کیونکر کوئی خیال کر سکتا ہے کہ کشمیریوں نے افتراء کے طور پر یہ کتابیں لکھی تھیں۔ ان لوگوں کو اس افتراء کی کیا ضرورت تھی اور کس غرض کیلئے انہوں نے ایسا افتراء کیا؟ اور عجیب تر یہ کہ وہ لوگ اب تک اپنی کمال سادہ لوحی سے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر مع جسم عنصری چلے گئے تھے

لہذا ہر باوجود اس اعتقاد کے پہلے یقین سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا کہ جو اپنے تئیں شہزادہ نبی کر کے مشہور کرتا تھا۔ اور ان کی کتاب میں بتلاتی ہیں کہ شمار کی دوسرے اُس زمانہ کو اب اُنیس سو برس سے کچھ زیادہ برس گزر گئے ہیں۔ اس جگہ کشمیریوں کی سادہ لوحی سے ہیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر وہ اس بات کا علم رکھتے کہ شہزادہ نبی بنی اسرائیل میں کون تھا اور وہ نبی کون ہے جس کو اب اُنیس سو برس گزر گئے تو وہ کبھی نہیں یہ کہتے ہیں نہ دکھلاتے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم نے اُن کی سادہ لوحی سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ اسوا اس کے وہ لوگ شہزادہ نبی کا نام یوز آصف بیان کرتے ہیں یہ لفظ صریح معلوم ہوتا ہے کہ یسوع آصف کا بگڑا ہوا ہے۔ آصف عبرانی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو تلاش کر نوا لاہو۔ چونکہ حضرت عیسیٰ اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بعض فرقے یہودیوں میں سے تھے کشمیر میں پہنچے تھے اس لئے انہوں نے اپنا نام یسوع آصف رکھا تھا اور یوز آصف کی کتاب میں صریح لکھا ہے کہ یوز آصف پر خدا تعالیٰ کی طرف سے انجیل اتری تھی۔ پس باوجود اس قدر دلائل واضحہ کے کیونکر اس بات سے انکار کیا جائے کہ یوز آصف دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ورنہ یہ بارشوت ہمارے مخالفوں کی گمراہی پر ہے کہ وہ کون شخص ہے جو اپنے تئیں شہزادہ نبی ظاہر کرتا تھا جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ سے بالکل مطابق ہے لہذا یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کشمیر میں آئے تو اُس زمانہ کے بدھ مذہب والوں نے اپنی پستکوں میں انکا کچھ ذکر کیا ہے۔

ایک اور قوی دلیل اس بات پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُوْنِیْہُمْ اِلٰی سَاجِدَةٍ ذَاتِ حَرَاٍ وَ مَعْلٰیْنِ۔ یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک ایسے ٹیلے پر پناہ دی جو آدم کی جگہ تھی اور ہر ایک دشمن کی دست درازی سے دور تھی اور پانی اسکا بہت خوشگوار تھا۔ یاد رہے کہ ادنیٰ کا لفظ عربی زبان میں اُس جگہ پر بولا جاتا ہے جب ایک مصیبت کے بعد کسی شخص کو پناہ دیتے ہیں ایسی جگہ میں جو دارالامان ہوتا ہے پس وہ دارالامان ملک شام

نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ملک شام قیصر روم کی عملداری میں تھا۔ اور حضرت عیسیٰ قیصر کے باغی قرار پا چکے تھے۔ پس وہ کشمیری تھا جو شام کے ملک سے مٹا ہوا تھا اور قراری جگہ تھی۔ یعنی امن کی جگہ تھی۔ یعنی قیصر روم کو اس سے کچھ تعلق نہ تھا۔

اس جگہ بعض آدمی ایک اور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں۔ اودودہ یہ ہے کہ جس حالت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ کے مقابل پر قائم کیا گیا ہے۔ اور ہر ایک حق و قبح میں یہ سلسلہ سلسلہ موسویہ کی مثال اپنے اندر رکھتا ہے تو اس صورت میں لازم تھا کہ جیسا کہ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شیل موسیٰ رکھا گیا ہے آخری خلیفہ کا نام پیشگوئیوں میں شیل عیسیٰ رکھا جاتا۔ حالانکہ انجیل اور نیز احادیث نبویہ میں سلسلہ خلافت کے آخری زمانہ میں آئیولے کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا ہے شیل عیسیٰ نہیں رکھا۔

اس دیم کا جواب یہ ہے کہ ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ صدر اسلام اور آخر اسلام کے خلیفہ کے بارے میں اسی طرز سے بیان کرتا جس طرز سے اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا۔ سو یہ امر کسی پر پوشیدہ نہیں کہ تودیت میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیشگوئی ہے وہ انہیں الفاظ میں ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی قائم کریگا۔ اُس مقام میں یہ نہیں لکھا کہ خدا موسیٰ کو بھیجیگا۔ پس ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تودیت کے مطابق بیان فرماتا تا تودیت اور قرآن شریف میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولاً۔ یعنی ہم نے اُسی نبی کی مانند تہادی طرف یہ رسول بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرح بھیجا گیا تھا۔ لیکن آخری خلیفہ کے بارے میں جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے انجیل میں یہ نہیں خبر دی گئی کہ آخری زمانہ میں شیل عیسیٰ آئیگا بلکہ یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ آئیگا پس ضرور تھا کہ انجیل کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کے آخری خلیفہ کا نام عیسیٰ رکھا جاتا تا انجیل اور احادیث نبویہ میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔

ہاں اسبجگہ ایک طالب حق کا یہ حق مفروض ہے کہ وہ یہ سوال پیش کرے کہ اس میں کیا حکمت اور مصلحت تھی کہ تودیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مشیل موسیٰ کر کے بیان کیا گیا لیکن انجیل میں خود عیسیٰ کر کے ہی بیان کر دیا گیا۔ اور کیوں جائز نہیں کہ عیسیٰ سے مراد درحقیقت عیسیٰ ہی ہو اور وہی دوبارہ آنے والا ہو۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی طرح دوبارہ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ وفات پا گئے۔ اور ان کا وفات پا جانا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صریح لفظوں میں بیان فرما دیا ہے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جماعت میں آسمان پر بھیجے ہوئے دیکھ لیا جو اس جہان سے گزر چکے ہیں۔ پھر تیسری شہادت یہ کہ تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کے اجماع سے تمام نبیوں کا فوت ہو جانا ثابت ہو گیا۔ پھر بعد اس کے عقل سلیم کی شہادت ہے جو شہادات ثلاثہ مذکورہ کی مؤید ہے کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے عقل نے اس واقعہ کی کوئی نظیر نہیں دیکھی اور کوئی نبی آج تک نہ کسی مع جسم عنصری آسمان پر گیا اور نہ واپس آیا۔ پس چار شہادتیں باہم مل کر قطعی فیصلہ دیتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اور حق کا زندہ آسمان پر مع جسم عنصری جانا اور اب تک زندہ ہونا اور پھر کسی وقت مع جسم عنصری زمین پر آنا یہ سب اُن پر تھمتیں ہیں۔ افسوس کہ اسلام بُت پرستی سے بہت دور تھا۔ لیکن آخر کار اسلام میں بھی بُت پرستی کے رنگ میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ایسی خصوصیتیں دی گئیں جو دوسرے نبیوں میں نہیں پائی جاتیں۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کی بُت پرستی سے رہائی بخشنے۔ عیسیٰ کی موت میں اسلام کی زندگی ہے اور عیسیٰ کی زندگی میں اسلام کی موت ہے۔ خدا وہ دن لاوے کہ غافل مسلمانوں کی نظر اس راہِ راست پر پڑے۔ آمین

۲۳۱

اب خلاصہ کلام یہ کہ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قطعی طور پر ثابت ہے تو پھر یہ گمان بیدار ہوتا باطل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے رہا سوال مذکورہ کے اس حصہ کا جواب کہ ایک امتی کا عیسیٰ نام رکھنے میں کیا مصلحت تھی اور کیوں انجیل

اور احادیث نبویہ میں اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اور کیوں شیل موسیٰ کی طرح اس جگہ بھی شیل عیسیٰ کے لفظ سے یاد نہ کیا گیا۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ایک عظیم واقعہ میں جو اسرائیلی عیسیٰ پر وارد ہو چکا تھا۔ اس امت کے آخری خلیفہ کو شریک کرے اور وہ اس واقعہ میں اسی حالت میں شریک ہو سکتا تھا کہ جب اس کا نام عیسیٰ رکھا جائے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ دونوں سلسلوں کی مطابقت دکھاوے اس لئے اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شیل موسیٰ رکھا کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو فرعون کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اُس واقعہ کی مشابہت اسی صورت میں نمایاں ہو سکتی تھی کہ جب آپ کو شیل موسیٰ کر کے پکارا جائے مگر جو واقعہ حضرت عیسیٰ کو پیش آیا تھا وہ اس امت کے آخری خلیفہ میں اسی صورت میں متحقق ہو سکتا تھا کہ جب اس کا نام عیسیٰ رکھا جاتا کیونکہ اُس عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا تھا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آئیگا تب تک وہ عیسیٰ ظاہر نہیں ہوگا لیکن الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا اور یوحنا یعنی حضرت یحییٰ کو ہی الیاس قرار دیا گیا۔ اس لئے یہود نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہ کیا۔ پس خدا تعالیٰ کی تقدیر میں مماثلت پوری کرنے کے لئے یہ قرار پایا تھا کہ آخری زمانہ میں بعض اُمت کے لوگ اُن یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جنہوں نے الیاس آئے والے کی حقیقت کو نہ سمجھ کر حضرت عیسیٰ کی نبوت اور پچلائی سے انکار کیا تھا۔ پس ایسے یہودیوں کے لئے کسی ایسی پیشگوئی کی ضرورت تھی جس میں کسی گذشتہ نبی کی آمد کا ذکر ہوتا جیسا کہ الیاس کی نسبت پیشگوئی تھی اور تقدیر الہی میں قرار پا چکا تھا کہ ایسے یہودی اس امت میں بھی پیدا ہونگے۔ پس اس لئے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا جیسا کہ حضرت یحییٰ کا نام الیاس رکھا گیا تھا۔ چنانچہ آیت خیر المخصوب علیہم میں اسی کی طرف اشارہ ہے پس عیسیٰ کی آمد کی پیشگوئی اس امت کے لئے ایسی ہی تھی جیسا کہ یہودیوں کیلئے حضرت یحییٰ

کی آمد کی پیشگوئی۔ غرض یہ نمونہ قائم کرنے کے لئے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ عیسیٰ کے مکذّب جو اس امت میں ہونے والے تھے اُن کا نام یہود رکھا گیا۔ چنانچہ آیت غیر المخصوب علیہم میں انہیں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ یہودی جو اس امت کے عیسیٰ سے منکر ہیں جو اُن یہودیوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا۔ پس اس طور سے کامل درجہ پر مشابہت ثابت ہو گئی کہ جس طرح وہ یہودی جو الیاس نبی کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ پر محض اس عذر سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا ایمان نہ لائے۔ اسی طرح یہ لوگ اس امت کے عیسیٰ پر محض اس عذر سے ایمان نہ لائے کہ وہ اسرائیلی عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ پس ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں مشابہت ثابت ہو گئی اور یہی خدا تعالیٰ کا مقصد تھا اور جیسا کہ اسرائیلی یہودیوں اور ان یہودیوں میں مشابہت ثابت ہو گئی اسی طرح اسرائیلی عیسیٰ اور اس عیسیٰ میں جو حق مہول مشابہت بدرجہ کمال پہنچ گئی کیونکہ وہ عیسیٰ اسی درجہ سے یہودیوں کی نظر سے رد کیا گیا کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ اور اسی طرح یہ عیسیٰ جو حق مہول بن یہودیوں کی نگاہ میں رد کیا گیا ہے کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو احادیث نبویہ اس امت کے یہودی ٹھہراتی ہیں جن کی طرف آیت غیر المخصوب علیہم بھی اشارہ کرتی ہے وہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ اسی امت کے لوگ ہیں جن کا نام یہودی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح وہ عیسیٰ بھی اصل عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھا بلکہ وہ بھی اسی امت میں سے ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی اُس رحمت اور فضل سے بعید ہے جو اس امت کے شامل حال رکھتا ہے کہ وہ اس امت کو یہودی کا خطاب تو دے بلکہ ان یہودیوں کا خطاب نہ بنوں ایسا نبی کے دوبارہ آنے کی حجت پیش کر کے حضرت عیسیٰ کو کافر اور مکذّب ٹھہرایا تھا لیکن اس امت کے کسی فرد کو عیسیٰ کا خطاب نہ دے تو کیا

اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ امت خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ ایسی بد بخت اور بد قسمت ہے کہ اس کی نظر میں شریر اور نافرمان یہودیوں کا خطاب تو پاسکتی ہے مگر اس امت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کا خطاب پاوے۔ پس یہی حکمت تھی کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے اس امت کے بعض افراد کا نام یہودی رکھ دیا اور دوسری طرف ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھ دیا۔

بعض لوگ محض نادانی سے یا ہنریت درجہ کے تعصب اور دھوکا دینے کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اس آیت کو بطور دلیل لاتے ہیں کہ دان من اهل الكتاب الا لیومنق بلہ قبل موتہ اور اس سے یہ معنی نکالنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہونگے جب تک کل اہل کتاب اُن پر ایمان نہ لے آئیں۔ لیکن ایسے معنی دہی کرے گا جس کو فہم قرآن ہی پورا حصہ نہیں ہے۔ یا جو دیانت کے طریق سے دُور ہے۔ کیونکہ ایسے معنی کرنے سے قرآن شریف کی ایک پیش گوئی باطل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فاغریبا بینہم العداۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے والقیبا بینہم العداۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ۔ ان آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے قیامت تک یہود اور نصاریٰ میں دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ پس اگر آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت یہود و نصاریٰ کا بغض باہمی دُور بھی ہو جائے گا اور یہودی مذہب کا تخم زمین پر نہیں رہے گا۔ حالانکہ قرآن شریف کی ان آیات سے اور کئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی مذہب قیامت تک رہے گا۔ ہاں ذلت اور مسکنت ان کے شامل حال ہوگی اور وہ دوسری طاقتوں کی پناہ میں زندگی بسر کریں گے۔ پس آیت ممدوحہ بالا کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اہل کتاب میں سے ہے وہ اپنی موت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ غرض موتہ کی ضمیمہ اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے نہ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اسی وجہ سے اس آیت کی دوسری قرأت میں موتہم واقع ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی طرف

یہ غیر بھرتی تو دوسری قرأت میں موہم کیوں آتا؟ دیکھو تفسیر ثنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی معنی ہیں مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ ابوہریرہ ہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی روایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابوہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور روایت اور ہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کئے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور ہم اور روایت کے متعلق ہیں اکثر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے سمجھنے میں غلط کرکھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ یہ ستم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی۔ شرعی حجت صرف اجماع صحابہ ہے۔ سو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔

اور یاد رکھنا چاہیے کہ جبکہ آیت قبل موتہ کی دوسری قرأت قبل موہم موجود ہے جو موجب اصول محدثین کے حکم صحیح حدیث کا رکھتی ہے یعنی ایسی حدیث جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس صورت میں محض ابوہریرہ کا اپنا قول رد کرنے کے لائق ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مقابل پر تیج اور لغو ہے اور اس پر اصرار کرنا کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر صرف اسی قدر نہیں بلکہ ابوہریرہ کے قول سے قرآن شریف کا باطل ہونا لازم آتا ہے کیونکہ قرآن شریف تو جا بجا فرماتا ہے کہ یہود و نصاریٰ قیامت تک ہیں گئے ان کا بکلی امتیصال نہیں ہوگا اور ابوہریرہ کہتا ہے کہ یہود کا امتیصال بکلی ہو جائیگا اور یہ سراسر مخالف قرآن شریف ہے۔ جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اسکو چاہیے کہ ابوہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے بلکہ چونکہ قرأت ثانی حسب اصول محدثین صحیح حدیث کا حکم رکھتی ہے اور اجماع آیت قبل موتہ کی دوسری قرأت قبل موہم موجود ہے جس کو حدیث صحیح سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں ابوہریرہ کا قول قرآن اور حدیث دونوں کے مخالف ہے۔ خلافاً

انہ باطل ومن تبعہ فاذنہ مفسد بطلال۔

علمتہ

خاتمہ

بڑا اہم مطلب جو اس خاتمہ میں لکھنے کے لئے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ چار
 حصوں میں جو جو امور یا جو جو الہام مجمل بیان کئے گئے ہیں یا جن پیشگوئیوں کا ان حصوں
 میں ذکر ہو چکا ہے اور وہ اُس زمانہ میں ظہور میں نہیں آئیں مگر بعد میں رفتہ رفتہ ظہور
 میں آئیں اُن سب امور کے ظہور اور وقوع کا اس خاتمہ میں ذکر کیا جائے اور جن امور
 کی بعد میں حقیقت کھل گئی اس حقیقت کو بیان کیا جائے۔ پس یہ حصہ پنجم درحقیقت
 پہلے حصوں کے لئے بطور شرح کے ہے۔ اور ایسی شرح کہ نامیرے اختیار سے باہر تھا
 جب تک خدا تعالیٰ تمام سامان اپنے ہاتھ سے میسر نہ کرتا۔ کیونکہ حصص سابقہ کی
 الہامی پیشگوئیوں میں بہت سے نشانوں کے ظاہر ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی
 وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس عاجز کو قرآن شریف کے حقائق اور معارف سکھائیگا۔ اور
 انہیں حصوں میں میرا نام مریم اللہ عیسیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم غرض تمام انبیاء کا نام رکھا گیا
 ہے۔ اور یہ راز بھی معلوم نہ تھا کہ کیوں رکھا گیا۔ اور ان تمام امور کا سمجھنا بجز الہی طاقت
 کے میرے لئے غیر ممکن تھا۔ خاص کر آسمانی نشانوں کا ظاہر کرنا تو وہ امر ہے جو بدیہی طور
 پر بشری قوت سے بالاتر اور بلند تر ہے۔ اور ان تمام امور کے ظاہر ہونے کے لئے خدا تعالیٰ
 کے ارادہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اور کتاب کے پنجم حصہ کا لکھنا انہیں امور
 کی شرح پر موقوف ہے۔ پس اس صورت میں کیونکر ممکن تھا کہ بغیر ظہور اُن امور کے جو حصص
 سابقہ کے لئے بطور شرح کے تھے پنجم حصہ لکھا جاتا۔ کیونکہ وہی امور تو پنجم حصہ کے
 لئے نفیس مضمون تھے۔ اور جب مدت التوا پر چوبیسواں سال آیا تو غایت الہی کی نصیحت

نے تمام وہ امور جو براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں مخفی اور مستور تھے ان پر ہر ایک پہلو سے روشنی ڈال دی۔ ایک طرف وہ مؤکدہ پیشگوئیاں جن کے ظہور کی انتظار تھی کافی طور پر ظہور میں آگئیں اور دوسری طرف قرآنی حقائق اور معارف جو معرفت کو کامل کرتے تھے بخوبی کھل گئے اور ساتھ اس کے اسماء الانبیاء کا راز بھی جو پہلے چار حصوں میں سرستہ تھا یعنی وہ نبیوں کے اسماء جو میری طرف منسوب کئے گئے تھے اُن کی حقیقت بھی کما حقہ منکشف ہو گئی یعنی یہ راز بھی کہ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کا نام براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام کیوں رکھا یا ہے۔ اور نیز یہ راز بھی کہ انجیل پر بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دونوں نام بھی میرے نام کیوں رکھ دیئے؟ ان تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کا بھی انکشاف ہو گیا۔ اور میرا نام اسمان پر عیسیٰ وغیرہ ہونا وہ راز تھا جس کو اُسی طرح خدا تعالیٰ نے صد سال تک مخفی رکھا تھا۔ جیسا کہ اصحاب کہف کو مخفی رکھا تھا۔ اور ضرور تھا کہ وہ تمام راز سرستہ ہیں جب تک کہ وہ زمانہ آجائے جو ابتداء سے مقدر تھا۔ اور جب وہ زمانہ آگیا۔ اور یہ تمام باتیں پوری ہو گئیں تو وقت آگیا کہ پنجم حصہ لکھا جائے۔ پس اسی بات نے براہین احمدیہ کی تکمیل کو تیس برس تک معرض التواویں رکھا تھا۔ یہ خدا کے امر ہیں۔ جن پر انسان بجز اس کے مطلع کرنے کے اطلاع نہیں پاسکتا۔ ہر ایک انسان جو اس پنجم حصہ کو پڑھے گا وہ اس بات کے لئے مجبور ہو گا کہ یہ افراد کرے کہ اگر انی پیشگوئیوں اور دوسرے امرات کے کہنے سے پہلے پنجم حصہ لکھا جاتا تو وہ گدشتہ حصوں کی حقیقت دکھانے کے لئے ہرگز اُمید نہ ٹھیر سکتا۔ بلکہ اس کا لکھنا محض بے ربط اور بے تعلق ہوتا۔ پس وہ خدا جو عظیم اور عالم الغیب ہے اور ہر ایک کام اس کا اوقات سے وابستہ ہے اُس نے یہی پسند کیا کہ اول وہ تمام پیشگوئیاں اور تمام حقیقتیں ظاہر ہو جائیں جو حصص سابقہ کے وقت میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں پھر بعد میں پنجم حصہ لکھا جائے تا وہ اُن تمام امور کے

ظاہر اللہ کامل ہونے کی اطلاع دے جو پہلے مخفی اور مستور تھے۔ اور درحقیقت اس کتاب کے پہلے حصے جس قدر تحریر پر ختم ہو چکے ہیں اُن کے لئے ایک ایسی حالت منتظرہ باقی تھی جو بجز اس طرز کے خیم حصہ کے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ ان چار حصوں میں ایک بڑا حصہ پیشگوئیوں کا ہے جن میں خبر دی گئی ہے کہ ائمہ خدا ایسے ایسے امور کو ظاہر کرے گا۔ اور جب تک وہ پیشگوئیاں پوری نہ ہو جائیں تو کیونکر کوئی سمجھ سکتا تھا کہ وہ تمام الہام جن میں یہ پیشگوئیاں لکھی گئی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں اور اسی وجہ سے تمام مخالفانِ پیشگوئیوں کے کذب رہے۔ اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پیشگوئیوں کو تکذیب کی نظر سے دیکھا جائے۔ اور خود یہ بات محققانہ طرز سے دُور تھی کہ ابھی گزشتہ حصوں کی سچائی کا ثبوت نہ دیا جائے اور ایک غیر متعلق پنجم حصہ لکھا جائے۔ پس ضرور تھا کہ قضا و قدر ربانی اس عاجز کو پنجم حصہ لکھنے سے اُس مدت دراز تک روکے رکھے جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں اور دوسرے امور ظہور میں آجائیں کہ جو پہلے چار حصوں میں مخفی اور مستور تھے۔ سو الحمد للہ المنتہ اس مدت میں کہ جو پوری تینیس سال تھی وہ سب باتیں ظہور میں آئیں اور یہ سب سامانِ خدا نے آپ عیسیٰ کر دیا۔ اور علاوہ ظہور نشانوں کے خدا تعالیٰ کی کشفی تجلیات نے حقیقت اسلام کی اور نیز بہت سے شکل مقامات قرآنِ شریف کے میرے پرکھوں دیئے۔ ورنہ میری طاقت سے باہر تھا کہ میں ان دقائقِ عالیہ کو خود بخود معلوم کر سکتا۔ لیکن اس سامان کے پیدا ہونے کے بعد میں اس لائق ہو گیا کہ پنجم حصہ میں پہلے چار حصوں کے اُن مقامات کی شرح لکھوں کہ جو اس گزشتہ زمانہ میں میں لکھ نہیں سکتا تھا۔ پس میں نے اس پورے سامان کے بعد ارادہ کیا کہ تول اس خاتمہ میں اسلام کی حقیقت لکھوں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اور بعد میں قرآنِ شریف کی اعلیٰ اور کامل تعلیم کا اس کی آیات کے حوالہ سے کچھ بیان کروں اور یہ ظاہر کروں کہ وہ حقیقت تمام آیاتِ قرآنی کے لئے اسلام کا مفہوم بطور مرکز کے ہے اور تمام آیاتِ قرآنی

اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ لہذا پھر بعد اس کے اُن نشانوں کا ذکر کروں جن کا میرے ہاتھ پر ظاہر ہونا براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں وعدہ تھا جو اتباع قرآن شریف کا ایک نتیجہ ہیں۔ اور سب کے بعد اُن الہامات کی تشریح لکھوں جن میں میرا نام خدا تعالیٰ نے عیسیٰ رکھا ہے۔ یا دوسرے نبیوں کے نام سے مجھے موعوم کیا ہے۔ یا ایسا ہی اور بعض الہامی فقرے جو تشریح کے لائق ہیں بیان فرمائے ہیں۔ پس مذکورہ بالا ضرورتوں کے لحاظ سے اس خاتمہ کو چار حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔

فصل اول۔ اسلام کی حقیقت کے بیان میں۔

فصل دوم۔ قرآن شریف کی اعلیٰ اور کامل تعلیم کے بیان میں۔

فصل سوم۔ ان نشانوں کے بیان میں جن کے ظہور کا براہین احمدیہ میں وعدہ تھا۔ اور خدا نے میرے ہاتھ پر وہ ظاہر فرمائے۔

فصل چہارم۔ ان الہامات کی تشریح میں جن میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے۔ یا دوسرے نبیوں کے نام سے مجھے موعوم کیا ہے یا ایسا ہی اور بعض الہامی فقرے جو تشریح کے لائق ہیں بیان فرمائے ہیں۔

اب انشاء اللہ اسی تشریح سے فصول اربعہ کا ذیل میں ذکر ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ ربنا انطقنا بالحق واكشف علينا الحق واهدنا الى حق مبين۔

امین ثم امین

ذیل میں وہ متفرق یادداشتیں دی جاتی ہیں

جو

حضرت اقدس نے اس مضمون کے متعلق لکھی تھیں اور آپ کے
مسودات سے دستیاب ہوئیں۔

آیات قرآن شریف جو اس مضمون میں انشاء اللہ لکھی جائیں گی۔
⊠ لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ۱۰ صغورہ ۵۶

ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو
خیر لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ۱۱ اگر تم ظاہر کرو خیرات کو تو وہ اچھا ہے۔ اور اگر تم
خیرات کو چھپاؤ تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایسی خیرات تمہاری برائیاں دور کرے گی۔ صغورہ ۶۰
الذين ينفقون اموالهم بالئيل والنهار سرّاً وعلانية فلم
يجرهم عندنا بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۱۲ صغورہ ۶۱

واذا سالك عبادي عني فلي قریب ۱۳ اہمیب دعوة الداع اذا دعان
فليست بجيبو الى وليؤتی من ولی لعلمهم یرشدون ۱۴ تاکہ ان کا بھلا ہو۔ صغورہ ۲۴۔ سورۃ
البقرہ المجزوءہ ۱۵ چاہیے کہ میرے علموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کا بھلا ہو۔
فاذکروا اللہ کذا کہم اباؤکم وانشاء ذکرہ صغورہ ۳۱۔ المجزوءہ سورۃ البقرہ۔
تم محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔

⊠ یہ حوالہ جات صفحات اس قرآن مجید کے ہیں جو حضور علیہ السلام کے پاس بوقت تحریر مضمون تھا۔

ومن الناس من يشعري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله سواد بالعباد۔
 صفحہ ۴۲۔ المجزوء البقرة۔ بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں۔
 تا کسی طرح وہ راضی ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ صفحہ ۴۳۔ اے ایمان والو! خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو۔
 اور شیطان راہوں کو اختیار مت کرو۔ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس جگہ شیطان سے مراد
 وہی لوگ ہیں جو نبی کی تعلیم دیتے ہیں۔

لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ صفحہ ۴۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْإِذْيِ۔ صفحہ ۵۸۔ کالذی
 ينفق ماله سماع الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفات
 عليه تراب فأصابه وابل فتركه میلدا۔ صفحہ ۵۹
 قرآن شریف میں یہ خاص خوبی ہے کہ اس کی اخلاقی تعلیم تمام دنیا کے لئے ہے مگر
 انجیل کی اخلاقی تعلیم صرف یہود کے لئے ہے۔

اس بیان میں کہ قرآن شریف دوسری آیتوں کے نیکیوں کی بھی تعریف کرتا ہے۔

لِيَسْأَؤُاَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ
 وَهُمْ يَسْجُدُونَ، يَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
 يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُسَازِعُونَ فِي الْحَيَاةِ وَالْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ صفحہ ۸۰
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا
 مَا عَنَتُمْ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَمَا تَحْفُو صُدُورُهُمْ بِالْكَوْثِ قَدْ بَدَتْنَا
 لَكُمْ الْآيَاتِ أَنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، هَآؤُنْكُمْ أُولَآءِ يُحِبُّونَكُمْ وَلَا يَحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ

بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۖ وَإِذَا الْقَوْمُ قَالَُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا اخْلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغِيظِ ۚ قُلْ مَوْتُوا بِغِيظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۸۷

المر تر الى الذين يزكون انفسهم ۚ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فشيلاً ۝ ۱۱۴ سورة النساء

اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاِمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا ۚ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللَّهَ نَعَمًا يُعْظِمُكُمْ بِهِ ۚ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ۱۱۵ سورة النساء

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہودی اور سلمان میں ایک شخص کے)

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝ ۱۲۱

اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۚ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ سورة النساء صفحہ ۱۲۳ - الجزء ۵

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۝ صفحہ ۱۲۳ سورة النساء

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۝ صفحہ ۱۳۰ نوح سورة النساء - الجزء ۵

وَالصَّالِحِ خَيْرٌ ۝ صفحہ ۱۳۰ نوح سورة النساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۝ الجزء ۵ - سورة النساء - صفحہ ۱۳۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

الآخر فقد ضل ضللاً لا یعیثاً^۱۔ صفحہ ۱۳۲

قولوا استجاب الله دماً انزل الینا وما اوتی النبیون من ۷ بهم
لا نفرت بین احد منهم ونحن له مسلمون^۲۔ صفحہ ۲۴۔ سورۃ البقرہ - فان امنوا بمثل
ما امنت به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق^۳۔ صفحہ ۲۴۔ سورۃ البقرہ
اگر وہ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا چکے اور اگر ایسا ایمان نہ لائیں
تو پھر وہ ایسی قوم ہے جو حق گفت چھوڑنا نہیں چاہتی اور صلح کی خواہاں نہیں۔

رسلنا مبشرين ومنذرين لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل
وكان الله عزیزاً حکیماً^۴۔ صفحہ ۱۳۴۔ سورۃ النساء جزو ۶

ان الذین یکفرون بالله ورسوله ویريدون ان یفرقوا بین الله ورسوله
ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویريدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً
اولئک هم الکافرون حقاً^۵۔ صفحہ ۱۳۵۔ سورۃ النساء
قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیت الله یکفروا ویستزأ بها
فلا تقعدوا معهم^۶۔ صفحہ ۱۳۳

ما یفعل الله بعد اذ یکم ان شکرتم وامنتم وکان الله شاکراً
علیماً^۷۔ صفحہ ۱۳۵۔ سورۃ النساء

انما المرسلون عیسوی ابن مریم رسول الله وکلمته القها الی مریم وروح منه
فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلثة^۸۔ صفحہ ۱۳۹۔ سورۃ النساء الجزو ۶
الیوم اکملت لکم دینکم وتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً^۹۔ صفحہ ۱۴۱
یا ایہ الذین امنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یحبمنکم شنان قوم علی
الاتعدلوا واعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا الله فان الله خبیر بما تعملون^{۱۰}۔ صفحہ ۱۴۲
سورۃ المائدہ الجزو ۶ ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتای ذی القربی^{۱۱}۔

۱۔ النساء: ۱۳۴۔ ۲۔ البقرہ: ۱۳۴۔ ۳۔ البقرہ: ۱۳۸۔ ۴۔ النساء: ۱۳۹۔ ۵۔ النساء: ۱۴۱۔ ۶۔ النساء: ۱۴۱۔ ۷۔ النساء: ۱۴۱۔ ۸۔ النساء: ۱۴۱۔ ۹۔ النساء: ۱۴۱۔ ۱۰۔ النساء: ۱۴۲۔ ۱۱۔ النساء: ۱۴۲۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ^۱۔ صفحہ ۱۶۱ سورۃ المائدہ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله^۲۔
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين^۳۔ صفحہ ۱۹۹
الانعام الجزء ۸

قد افلح من زكّاه^۴ وقد غاب من دسّاه^۵..... ومن كان في هذه أعمى^۶
نهر في الأفق أعمى^۷۔

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته^۸ حتى اذا اقلبت سبحاناً
ثقالاً سقناه لبلداً ميتاً فانزلنا به الماء فانخرجنا به من كل الثمرات^۹۔ كذلك
نخرج الموتى لعلكم تذكرون^{۱۰}۔ والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه^{۱۱} والذي
خبيث لا يخرج الا نكده^{۱۲} كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون^{۱۳}۔
ہیں لکھی گئی ہیں مگر غور کی

صفحہ ۲۰۹ سورۃ اعراف الجزء ۵
وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالأساء والفتور^{۱۴} اعلّمهم
يعترفون^{۱۵}۔ سورۃ الاعراف صفحہ ۲۱۵

اہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کو انکار کی حالت میں قحط
اور دباؤ کے ساتھ پکڑا تا اس طرح پروردہ عاجزی کریں۔

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أبونا الفتور^{۱۶} اور
والسرّاء^{۱۷} فلخذناهم بختة وهم لا يشعرون^{۱۸}۔ صفحہ ۲۱۵ سورۃ الاعراف الجزء ۵
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن
كذبوا فلخذناهم بما كانوا يكسبون^{۱۹}۔ صفحہ ۲۱۵۔ الاعراف

اذا من اهل القرى ان ياتيهم باسنا بيّناً وهم نائمون^{۲۰} يا اومن

۱۔ العائلا: ۹۱۔ آل عمران: ۳۲۔ الانعام: ۱۶۳۔ الشمس: ۱۰۰۔ ۱۱۔ بنی اسرائیل: ۴۳۔
۲۔ الاعراف: ۹۹۔ ۳۔ الاعراف: ۹۵۔ ۴۔ الاعراف: ۹۷۔ ۵۔ الاعراف: ۹۴۔

اہل القہر ان یأتیہم بأسناضی وھم یلعبون۔ صفحہ ۲۱۵

یامرہم بالمعروف وینہیہم عن المنکر ویحل لھم الطیبات ویحرم علیہم الخبیثات ویضیح عنہم اصغرہم والاعلال القی کا تعلق علیہم، فالذین امنوا بہ وعززدہ ونصرودہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولیاء ھم الفلحون۔
صفحہ ۲۲۵ - الاعراف الحجۃ ۹

یہ نبی ان باتوں کے لئے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہیں اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے۔ اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تختیں اور ان گردنوں کے طوقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جن کی وجہ سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کو قوت دیں گے۔ اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔

قل یا ہذا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً۔ صفحہ ۲۲۵ - الاعراف الحجۃ ۹

والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلوۃ انا لانضیح اجرا المصلحین۔
صفحہ ۲۲۸

اور جو لوگ محکم کھڑے ہیں کتاب کو اور نماز کو قائم کرتے ہیں اُن کے ہم اجر منافع نہیں کرتے۔

الست بربکم قالوا بلی۔ صفحہ ۲۲۹ - رعدوں کے قوی جن میں خدا تعالیٰ کا عشق پیدا ہوا ہے بزبان حال گواہی دے رہے ہیں جو وہ خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں۔

پس اگر یہ سوال پیش ہو کہ ہم کس طرح قرآن شریعت پر ایمان لادیں کیونکہ دونوں تعلیموں میں تناقض درمیان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی تناقض نہیں۔ دید کی شریعتوں کی ہزار ہا طور پر تفسیریں کی گئی ہیں۔ اور منجملہ ان کے ایک تفسیر وہ بھی ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔

جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا وہ ایک حق الامر کے بارے میں ایسا مقابلہ سے پیش آتا ہے کہ گویا اس کو موت کی طرف گھینٹنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی جان بچا رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ صفحہ ۲۳۹ سورۃ الانفال ۹

ان اولیاء اللہ الا المتقون۔ ترجمہ :- اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو

تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا ایک فرق رکھ دے گا اور تمہیں پاک کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارا خدا صاحب فضل بزرگ ہے۔

یادداشت :- دین مذہب صرف زبانی قصہ نہیں بلکہ جس طرح سونا اپنی علامتوں سے شناخت کیا جاتا ہے اسی طرح ہجے مذہب کا پابند اپنی روشنی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔

خدا ہلاک کرتا ہے اس شخص کو جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو چکا اور زندہ رکھتا ہے اُس شخص کو جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے۔

وَأَن يَجْنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحُوا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ الانفال ۲۴ اور اگر مخالفت صلح کے واسطے جمعیں تو تم بھی جھک جاؤ گے خدا پر توکل کرو۔

وَأَن يَرِيدُوا أَن يَجْدِعُواكَ فَأَتِ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُدَارِكُ بَنُورَهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ صفحہ ۲۴۴۔ سورۃ الانفال

اور اگر صلح کے وقت دل میں دغا رکھیں تو اس دغا کے تدارک کے لئے خدا تجھے کافی ہے۔

۷
أَلَّا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ مَبْذُورُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْحَقِّ إِنَّ تَجْنَسُواهُمْ لَأَكْثَرُ مَنَافِعَ لَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ التوبہ صفحہ ۲۵۰ الحجرت

قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم
اقتروفتنموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها حب الیکم
من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صفحہ ۲۵۲ سورۃ التوبہ الجزوۃ

وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم۔ صفحہ ۲۶۸ التوبہ

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ
وبشیر المؤمنین۔ صفحہ ۲۶۱ سورۃ التوبہ الجزوۃ

ترجمہ :- وہ لوگ خوش وقت ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں
اور خدا کی پرستش میں مشغول ہوتے ہیں اور خدا کی تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ اور خدا کی راہ
کی منادی کے لئے دنیا میں پھرتے ہیں اور خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور سجدہ کرتے
ہیں۔ وہی مومن ہیں جن کو نجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔

(۳۱۰)

خدا نے اپنے قانون قدرت میں مصائب کو پانچ قسم پر منقسم کیا ہے یعنی آثار مصیبت
کے جو خوف دلاتے ہیں۔ اور پھر مصیبت کے اندر قدم رکھنا۔ اور پھر ایسی حالت جب
نومیدی..... پیدا ہوتی ہے اور پھر زمانہ تاریک مصیبت کا۔ اور پھر صبح رحمت الہی کی
یہ پانچ وقت ہیں جن کا نمونہ پانچ نمازیں ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا لمرتعولون ما لا تفعلون۔ کہو مقتاً عند اللہ
ان تقولوا ما لا تفعلون۔

ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بایاتہ۔

۵

ذیل میں چند اعتراضات اور چند حقائق درج کئے جاتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی یادداشتوں میں جو مضمون کے متعلق آپ نے لکھی ہوئی تھیں ملے ہیں۔ ان اعتراضات کو رد کرنے کا اور ان حقائق پر بموجب تعلیم قرآن روشنی ڈالنے کا آپ کا ارادہ تھا ایسا ہی بعض امور بدھ کی ایک کتاب کے لئے معلوم ہوتے ہیں جو ان دنوں آپ کے زیر مطالعہ تھی۔ جس کے متعلق آپ کچھ لکھنا چاہتے تھے۔

- (۱) جتنی ایسا ہی کتابیں ہیں ان میں کوئی ایسی نئی بات ہے جو پہلے معلوم نہ تھی۔
- (۲) کس ایسی سائنس کے مقصد کو نبیوں نے حل کیا جو پہلے لاخیل تھا۔
- (۳) نبیوں نے روح کی کیفیت اور ماہیت کچھ نہیں بتلائی اور نہ آئندہ زندگی کا کچھ حال بتلایا۔ نہ خدا کا ہی مفصل حال بیان کر سکے۔
- فنِ طبعی میں فیزک کو اسبابِ طبعیہ میں رکھا ہے۔ لیکن انبیاء نے بیان کیا ہے کہ فیزک کے اور اسباب تھے مانند نفاثات۔
- (۴) سابقہ مغالطوں کو رفع نہیں کیا اور نہ پیچیدہ مسائل کو سلجھایا۔ بلکہ اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔
- (۵) بدھ کی تعلیم اخلاقی سب سے اعلیٰ ہے۔
- (۶) جس چیز سے انسان پیاد کرتا ہے اُس سے اگر جدا کیا جائے تو یہی اس کے لئے ایک عذاب ہو جاتا ہے۔
- (۷) اور جس چیز سے پیاد کرے اگر وہ میسر آ جائے تو یہی اس کی راحت کا موجب ہو جاتا ہے۔ وحیل بینہم و بین مایشتہون۔
- (۸) خواہش کا نابود کرنا ذریعہ نجات ہے۔
- (۹) دنیا میں کبھی علمِ مسیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی عملِ مسیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی قولِ مسیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی فعلِ مسیح سے نجات ملتی ہے اور

کبھی بنی نوع سے معاملہ پاک موجب نجات ہو جاتا ہے اور کبھی خدا سے معاملہ نیک درود و دکھ چھوڑاتا ہے۔ اور کبھی ایک درد دوسری دردوں کیلئے کفارہ ہو جاتی ہے۔ (۱۰) سچ کہو جھوٹ نہ بولو۔ یہودہ باقول سے پرہیز کرو۔ اور اپنے فعل یا اپنے قول سے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اپنی زندگی کو پاک رکھو۔ غیبت نہ کرو۔ اور کسی پر بہتان مت لگاؤ۔ نفسانی شہوات اپنے پر غالب نہ ہونے دو۔ کینہ اور حسد سے پرہیز کرو۔ بغض سے اپنا دل صاف رکھو۔ اپنے دشمنوں سے بھی وہ معاملہ نہ کرو جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ ایسی نصیحتیں دوسروں کو مت کرو جن کے تم پابند نہیں۔ معرفت کی ترقی میں بے دہو۔ جہل سے دل کو پاک کرو۔ جلدی سے کسی پر اعتراض مت کرو۔

۹

(صفحہ ۶۲)

(۶۹)

(۷۰)

تاجیہ
صفحہ ۷۹

نفرت کرنے سے نفرت رفع نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بڑھتی ہے۔ محبت نفرت کو ٹھنڈا کر کے رفع کر دیتی ہے۔
لن ینال الله نحو ما ولاد ما وھا و لکن ینالہ المتقون منکم۔ یعنی دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے۔ گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں۔
مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کیں تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان تعلق ہے۔ خدا نے بہشت کی خوبیاں اس پیرایہ میں بیان کی ہیں جو عرب کے لوگوں کو چیزیں پسند تھیں وہی بیان کر دی ہیں تا اس طرح پر ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں۔ اور دراصل وہ چیزیں اور ہیں یہی چیزیں نہیں۔ مگر ضرور تھا کہ ایسا بیان کیا جاتا تاکہ دل مائل کئے جائیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون۔
جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ ہر امر اپنی ٹھکنی کرتا ہے۔ لیکن وہ جو سچے راستہ پر چلتا ہے اس کا نہ صرف بدن بلکہ روح بھی نجات کو پہنچے گی +

وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سرسراہٹنی ٹھکنی کرتا ہے
اور نہ صرف جسم کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بلکہ رُوح کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ مگر وہ جو راہِ راست
پر چلتا ہے اور نفسانی جذبات کا پیرو نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف اپنے بدن کو ہلاکت سے
بچاتا ہے بلکہ اپنی رُوح کو بھی نجات تک پہنچا دیتا ہے۔ قد افلح من زكّھا
وقد خاب من دسّھا۔

ایک گاؤں میں تو گھر تھے اور صرف ایک گھر میں چراغ جلتا تھا۔ تب جب
لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ اپنے اپنے چراغ لے کر آئے اور سب نے اس چراغ سے اپنے
چراغ روشن کئے۔ اسی طرح ایک روشنی سے کثرت ہو سکتی ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ
مشکوٰۃ کر کے فرماتا ہے۔ وداعباً لى اللہ باذنہ وسوا جاً منیوا۔

انسان تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں چہ جائیکہ وہ دولت کا مالک ہو۔ ایک چمچہ
شریت کا مزہ نہیں پاسکتا اگرچہ کئی بار اس میں پڑتا ہے۔ شیرینی ہاتھوں کے ذریعہ سے
مُنہ تک پہنچتی ہے لیکن ہاتھ شیرینی کا مزہ نہیں پاسکتے۔ اسی طرح جس کو خدا نے
حواس نہیں دیئے وہ ذریعہ بن کر بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل
رسمالته۔ صم بکرم عسی فہم لایرجعون۔

ایک بڑی لذت چھوٹی لذت سے غنی کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ولذکر اللہ اکبر۔

(۱) ایمان بیج ہے (۲) نیک کام مینہ ہے (۳) مجاہداتِ اہل میں جو جسمانی اور
ظاہری طور پر کئے جاتے ہیں۔ نفسِ مرتاض میں ہے نفسِ نوامہ ہے۔ شریعت اس کے چلانے
کے لئے ڈنڈا ہے۔ سلوویہ اناج جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ دائمی زندگی ہے۔
ذات سے خارج وہ ہوتا ہے جو نیک صفات سے خالی ہو کیونکہ انسان کی
نیک صفات ہی اُس کی ذات ہے۔ اپنے دل کے جذبات کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں

اسلام کا ہے کہ اس کی آسمانی روشنی صرف ایک ہی طرف سے نظر نہیں آتی بلکہ ہر ایک طرف سے اس کے ابدی چراغ نمایاں ہیں۔ اور اس کی تعلیم بجائے خود ایک چراغ ہے اور اس کی قوت روحانی بجائے خود ایک چراغ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو خدا کی نصوت کے نشان ہیں وہ ہر ایک نشان چراغ ہے۔ اور جو شخص اس کی سچائی کے اظہار کے لئے خدا کی طرف سے آتا ہے وہ بھی ایک چراغ ہوتا ہے۔ میرا بڑا حصہ عمر کا مختلف قوموں کی کتابوں کے دیکھنے میں گزرا ہے مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے کسی دوسرے مذہب کی کسی تعلیم کو خواہ اس کا عقائد کا حصہ اور خواہ اخلاقی حصہ اور خواہ تدبیر منزل اور سیاست ملنی کا حصہ اور خواہ اعمال صالحہ کی تقسیم کا حصہ ہو قرآن شریف کے بیان کے ہم پہلو نہیں پایا۔ اور یہ قول میرا اس لئے نہیں کہ میں ایک شخص مسلمان ہوں بلکہ سچائی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں یہ گوہی دوں۔ اور یہ میری گوہی بے وقت نہیں بلکہ ایسے وقت میں ہے جبکہ دنیا میں مذاہب کی کشتی شروع ہے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کشتی میں آخر کار اسلام کو غلبہ ہے۔ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں۔ بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ زمین کے لوگ خیال کرتے ہونگے کہ شاید انجام کار عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے یا بدھ مذہب تمام دنیا پر حاوی ہو جائے مگر وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ یلور ہے کہ زمین پر کوئی بات نہیں ہوگی میں نہیں آتی جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے۔ سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے کہ آخر کار اسلام کا مذہب دلوں کو فتح کرے گا۔ اس مذہبی جنگ میں مجھے حکم ہے کہ میں حکم کے طالبوں کو ڈراؤں۔ اور میری مثال اس شخص کی ہے کہ جو ایک خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ کی خبر دیتا ہے جو ایک گاؤں کی غفلت کی حالت میں اس پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ پس جو شخص اس کی سنتا ہے وہ اپنا مال ان ڈاکوؤں کی دستبرد سے بچا لیتا ہے۔ اور جو نہیں سنتا وہ غارت کیا جاتا ہے۔ ہمارے وقت میں دو قسم کے ڈاکو ہیں

کچھ تو باہر کی راہ سے آتے ہیں اور کچھ اندر کی راہ سے۔ اور وہی مارا جاتا ہے جو اپنے مال کو محفوظ جگہ میں نہیں رکھتا۔ اس زمانہ میں ایمانی مال کے بچانے کے لئے محفوظ جگہ یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں کا علم ہو۔ اسلام کی قوتِ روحانی کا علم ہو۔ اسلام کے زندہ معجزات کا علم ہو۔ اور اس شخص کا علم ہو جو اسلامی بھٹیروں کے لئے بطور گلہ بان مقرر کیا جائے۔ کیونکہ پُرانا بھٹیر یا اب تک زندہ ہے وہ مر نہیں ہے۔ وہ جس بھٹیر کو اس کے چرانے والے سے دُور دیکھے گا وہ ضرور اس کو لے جائیگا۔

اے بندگانِ خدا! آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اسساک باراں ہوتا ہے اور ایک مدت تک مینہ نہیں برستا تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئیں بھی خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی بھی زمین کے پانیوں میں جوش پیدا کرتا ہے اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے (یعنی خدا کی وحی) وہ بھی عقلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا۔

میں اپنے دعویٰ کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جبکہ اس زمانہ میں بہتوں نے یہود کا رنگ پکڑا۔ اور نہ صرف تقویٰ اور طہارت کو چھوڑا بلکہ ان یہود کی طرح جو حضرت عیسیٰ کے وقت میں تھے۔ سچائی کے دشمن ہو گئے۔ تب بالمقابل خدا نے میرا نام مسیح رکھ دیا۔ نہ صرف یہ ہے کہ میں اس زمانہ کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ خود زمانے نے مجھے بلایا ہے۔